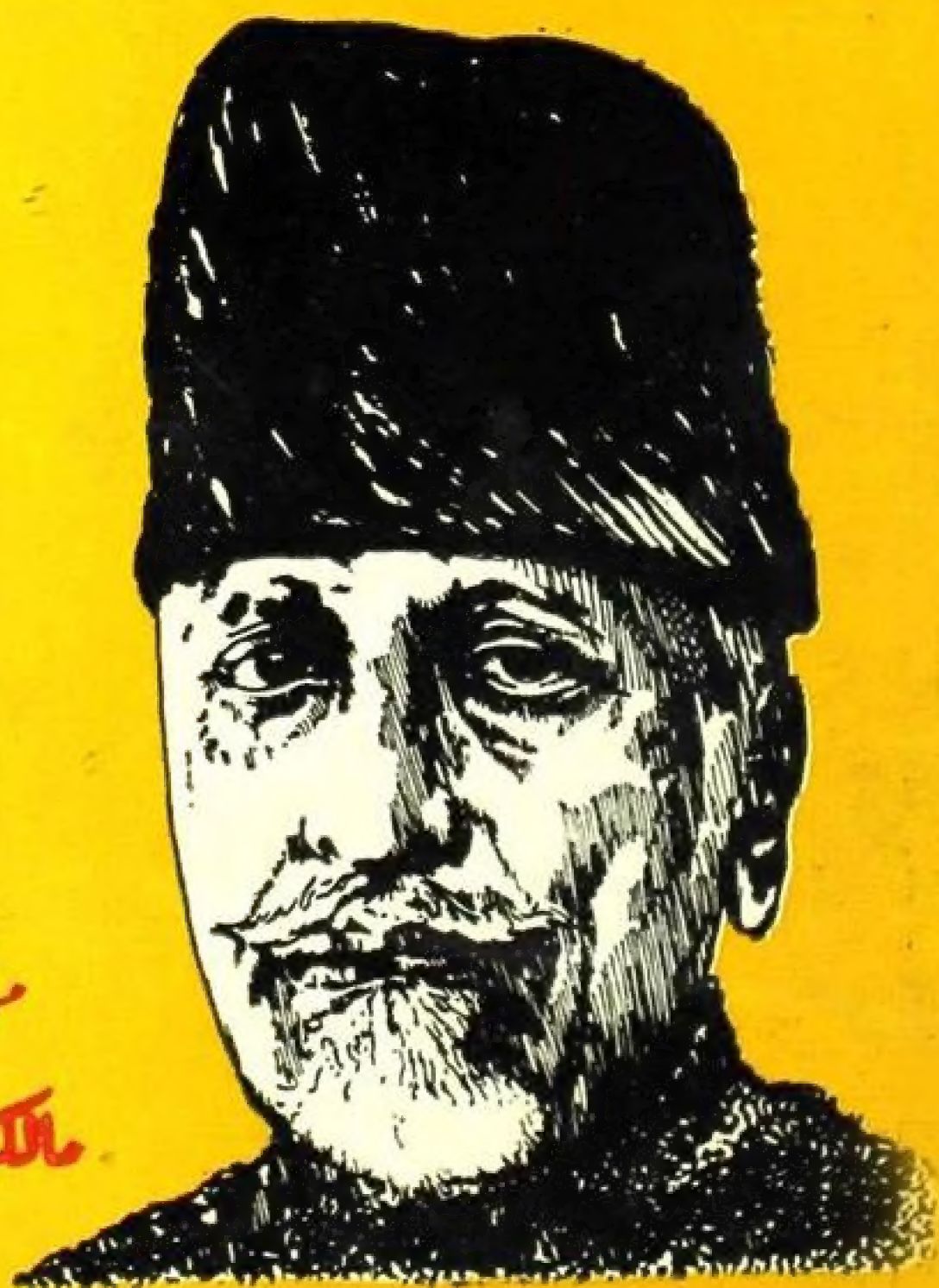

نثر ایوان الکلام آزاد (انتخاب)

مرتب
مالک رام

نثر ابوالکلام آزاد

(انتخاب)

مرتب

مالک رام

ہریانہ اردو اکادمی ۶۱۰ سیکٹر ۱۶ پنچکولہ (ہریانہ)

نام کتاب ————— نشر ابوالکلام آزاد
 مرتب ————— مالک رام
 زیرِ نگرانی ————— کشمیری لال ڈاکٹر، سکریٹری
 باہتمام ————— ناشر نقوی، ایڈیٹر
 تعداد ————— پانچ سو
 سالِ اشاعت ————— ۱۹۹۲ء
 طباعت ————— اے ون آفسیٹ پرنٹرز
 گلی راجان، کوچہ جیلان، دہلی

سلسلہ ہریانوی ادب
 قیمت : ۴ روپے۔

کشمیری لال ڈاکٹر، سکریٹری ہریانہ اردو اکادمی نے شانِ ہند پبلیکیشن، نئی دہلی سے چھپوا کر
 دفتر ہریانہ اردو اکادمی ۶۱۰ سیکٹر ۱۶ پنچکولہ (ہریانہ) سے شائع کیا۔

تہذیب

- ۴ دعائیہ — عالی جناب بھجن لال، وزیر اعلیٰ ہریانہ
- ۵ ابتدائیہ — جناب اے۔ بنیرجی (آئی اے ایس) نائب صدر اکادمی
- ۶ پیش لفظ — جناب کشمیری لال ذاکر سکریٹری ہریانہ اردو اکادمی
- ۷ مقدمہ — مالک رام
-

دُعائیہ

میرے لئے یہ دلی مسرت کی بات ہے کہ گزشتہ ایک برس کے دوران ہریانہ اُردو اکادمی نے مختلف ادبی اور تحقیقی موضوعات پر چھ کتابوں کی اشاعت کی، اور اپنے رسالے "جمنا تپ" کا بھی ایک ضخیم سلور جوبلی نمبر شائع کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اکادمی نے اپنے اشاعتی اقدامات سے ایک ریکارڈ قائم کیا ہے۔

زیر نظر کتاب "نثر ابوالکلام آزاد" اپنے موضوع اور شمولیات کے اعتبار سے ایک دستاویزی کتاب ہے۔ اس کتاب میں ممتاز ادیب اور دانشور جناب مالک رام نے امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد کے تحریری طرز اور اسلوب کے جوہر نمونے پیش کئے ہیں انہیں پہلی بار ہریانہ اُردو اکادمی کتابی صورت میں پیش کرنے کا اعزاز حاصل کر رہی ہے۔ میں اس اہم کتاب کی اشاعت پر اکادمی کے سکریٹری جناب کشمیری لال ڈاکر کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ ادبی حلقوں میں اس اشاعت کو بھرپور پذیرائی حاصل ہوگی۔

کچھجی لال
بھجن لال

وزیر اعلیٰ ہریانہ
صدر ہریانہ اُردو اکادمی

ابتدائیہ

ہریانہ سلور جوبلی سال کے دوران ہریانہ اُردو اکادمی نے جہاں بہت سے پروگرام منعقد کئے وہاں اہم موضوعات پر کتابوں کی اشاعت بھی کی ہے۔ سال ۱۹۹۱ء سے ۱۹۹۲ء تک کے دوران اکادمی سات کتابیں چھاپ چکی ہے۔ آٹھویں کتاب مولانا ابوالکلام آزاد کی نثری تخلیقات کے انتخاب سے متعلق ہے۔

”نثر ابوالکلام آزاد“ کے عنوان سے زیرِ نظر کتاب اُردو کی ادبی اور تحقیقی دنیا میں انفرادی حیثیت کی حامل ہے۔ اس کتاب میں مرتب جناب مالک رام نے مولانا آزاد کی اہم نثری تخلیقات سے جو انتخاب کئے ہیں وہ مولانا آزاد کے اسلوبِ نثر کی بہترین مثالیں ہیں۔ جناب مالک رام نے کتاب کا مقدمہ بھی بڑے تحقیقی پیرائے میں تحریر کیا ہے۔ اس کتاب کو آزاد شناسی کی ایک بہترین مثال قرار دیا جاسکتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ادبی حلقوں میں کتاب کو بھرپور پذیرائی حاصل ہوگی۔

اے بینر جی

اے بینر جی
(آئی اے ایس)

کمشنر محکمہ تعلیم حکومت ہریانہ
نائب صدر ہریانہ اُردو اکادمی

پیش لفظ

ہریانہ اُردو اکادمی کی ہمیشہ ہی یہ کوشش رہی ہے کہ ہریانہ اور اُردو کے حوالے سے قومی تہذیب و تمدن اور ادب و تاریخ کی ترویج و ترقی کے لئے بنیادی اقدامات کئے جائیں۔ ہمیں فخر ہے کہ اکادمی کی ہرپیش رفت کے لیے جہاں ہمیں حکومت ہریانہ کی بھرپور سرپرستی حاصل ہے وہاں محترم وزیراعلا جناب بھجن لال کی خصوصی دلچسپی بھی ہمارے لیے مشعلِ راہ ہے۔

اکادمی نے ہریانہ سلور جوبلی سال کے دوران ریاست کی مجموعی ترقی میں حکومت ہریانہ کو بھرپور تعاون دیا اور ہر دوسرے مہینے اُردو کے نئے نئے تحقیقی موضوعات پر کتابوں کی اشاعت بھی کی ہے۔

زیر نظر "نثر ابوالکلام آزاد" اکادمی کی ایک تاریخی اشاعت ہے۔ اس کتاب کو اُردو کے ممتاز محقق اور دانشور جناب مالک رام جی نے ترتیب دیا ہے، جس میں مولانا آزاد کی منتخب نثری تصانیف کے اہم انتخاب شامل کئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب اپنے موضوع اور مشمولات کے اعتبار سے اُردو میں تحقیقی کام کرنے والے طلباء کے لیے ایک سنگ میل ثابت ہوگی۔

اس کتاب کا دعائیہ وزیراعلا ہریانہ محترم بھجن لال جی نے اور ابتدائیہ کمشنر مالیات اور سکریٹری محکمہ تعلیم ہریانہ نے اکادمی کے صدر اور نائب صدر کی حیثیت سے تحریر فرما کر اکادمی کی جو سرپرستی فرمائی ہے وہ ہریانہ میں اُردو کے مستقبل کی ضمانت ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اُردو حلقوں میں اس کتاب کو بھرپور پذیرائی حاصل ہوگی۔

کشمیری لال ذاکر

سکریٹری
ہریانہ اُردو اکادمی، پٹنچکوار

مقدمہ

(۱)

جیسا کہ ہمیں معلوم ہے مولانا ابوالکلام آزاد کے گھرانے میں شیتوں سے علم و فضل اور رشد و ہدایت کی مضبوط روایت موجود تھی۔ یہ ان کے زمانے تک قائم رہی۔ ان کے والد مولانا خیر الدین باقاعدہ لوگوں کو قادر یہ اور نقشبندیہ سلسلوں میں مرید کرتے تھے۔ "غدر" ۱۸۵۷ء کے بعد مولانا خیر الدین، ملک کے سیاسی اور معاشی حالات سے دل برداشتہ ہو کر حجاز چلے گئے اور وہاں انھوں نے مکہ معظمہ میں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ چندے بعد ان کی مدینہ کے ایک ممتاز خاندان میں شادی ہو گئی۔ اس شادی کے نتیجے میں جو اولاد ہوئی ان میں مولانا ابوالکلام آزاد سب سے چھوٹے تھے۔ وہ ۱۸۸۸ء میں پیدا ہوئے۔

ظاہر ہے کہ ان کی مادری زبان عربی تھی۔ گھر میں گفتگو اسی زبان میں ہوتی تھی، اردو بولنے کا موقع والد سے بات چیت کے علاوہ بہت کم ملتا۔ مولانا خیر الدین آخری مرتبہ ۱۸۹۸ء میں خاندان سمیت سندھستان آئے، اور کلکتہ میں مقیم ہوئے، تو اس وقت مولانا ابوالکلام آزاد کی عمر دس برس کی تھی۔

ان کی تعلیم مکہ کے قیام کے دوران ہی میں شروع ہو چکی تھی؛ اس کی تکمیل کلکتہ میں ہوئی۔ ۱۴۔۱۵ برس کی عمر میں وہ نصائی تعلیم سے فارغ ہو گئے۔ خاندانی روایات کے پیش نظر تعلیم مروجہ درس نظامی کے علاوہ مذہبی علوم تک محدود رہی اور یہ بھی سراسر عربی اور فارسی کے ذریعے سے اور انھیں دونوں زبانوں کے متون تک انھیں اردو بحیثیت ایک

۸
مستقل مضمون کے پڑھنے کا کبھی موقع نہیں ملا۔

اُردو انھوں نے اپنے طور پر حاصل کی۔ ابتدا میں ان کے اُردو سیکھنے کے دو ہی ذریعے تھے؛ والد سے یا ان کے ہندوستانی دوستوں اور مریدوں سے بات چیت جو ان سے ملاقات کو آتے تھے، یا پھر گھر کے ہندوستانی ملازم۔ ظاہر ہے کہ کسی زبان کے سیکھنے اور اُسے صحیح طور پر بولنے اور لکھنے کے لیے یہ وسیلہ کافی نہیں ہو سکتا۔ لیکن چونکہ انھیں زبانوں سے قدرتی لگاؤ اور انھیں حاصل کرنے کا شوق تھا، اس لیے بہت تھوڑے عرصے میں اُردو میں بھی اتنی لیاقت مہیا کر لی کہ اسے متکلفی سے پڑھنے لگے۔ پھر حالات نے کچھ ایسا رُخ اختیار کیا کہ درسیات کی تکمیل کے بعد انھیں سب سے پہلے شعر گوئی کا شوق پیدا ہو گیا۔ مولانا عبدالرزاق ملیح آبادی نے اس کا اپنی کتاب "آزاد کی کہانی خود آزاد کی زبانی" میں تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ شاعری میں انھوں نے ظہیر احسن شوق نیموی (ف : ۲۵ نومبر ۱۹۰۴ء) سے سلسلہ تلمذ قائم کیا۔ شوق کی زبان و بیان پر بہت اچھی نظر تھی اور ان کی فنی معلومات اپنے معاصرین میں کسی سے کم نہیں تھیں اُردو ادب کے وسیع ذاتی مطالعے اور شوق نیموی کی رہنمائی اور توجہ سے مولانا آزاد کی استعداد میں روز افزوں ترقی ہوئی۔ اور وہ جلد ہی اپنے مافی الضمیر کو صحیح اور با محاورہ اُردو میں بیان کرنے پر قادر ہو گئے۔

دوسری چیز جس نے انھیں اُردو میں مہارت پیدا کرنے کا موقع مہیا کیا، وہ ان کی صحافت سے دلچسپی تھی۔ اگرچہ انھوں نے اپنے شاعری کے شوق کی تسکین کے لیے گیارہ برس کی عمر میں (۱۸۹۹ء) "نیرنگ عالم" کے نام سے ایک گلدستہ بھی جاری کیا، لیکن یہ زیادہ دن نہیں چلا۔ لے لے کے جملہ آٹھ شمارے شائع ہوئے۔ اس کے بند ہو جانے کے بعد وہ جلدی نشر کی طرف متوجہ ہو گئے۔ چنانچہ انھوں نے انھیں ایام میں (اداکسرس ۱۹۰۰ء) ایک ہفتہ وار پرچہ "المصباح" کی ادارت قبول کر لی۔ اس کے ساتھ ہی بعض دوسرے جرائد میں بھی لکھنے لگے۔ ان میں مخزن (ماہنامہ)، لاہور، خدنگ نظر (پندرہ روزہ) لکھنؤ، اور دو ہفتہ وار احسن الاخبار اور تحفہ احمدیہ، کلکتہ زیادہ اہم

ہیں۔ لیکن یہ سب سرگرمیاں اور مضمون نویسی مشق اور تمرین کی ذیل میں آتی ہیں۔ ان کی وسیع اور ملک گیر شہرت دراصل "لسان الصدق" سے شروع ہوئی۔
 خاندان صادق پور (پٹنہ) کے ایک ممتاز رکن خان بہادر، شمس العلماء محمد یوسف جعفری رنجور (ف : ۷ جون ۱۹۲۳ء) ہوئے ہیں۔ وہ انگریزی خوب جانتے تھے اور کسی زمانے میں انگریزوں کے قائم کردہ بورڈ آف ایگزامینرز کلکتہ میں چیف مولوی کے عہدے پر فائز تھے۔ وہ انگریزی میں مولانا آزاد کے استاد بھی تھے۔ ان کے مشورے اور تعاون سے مولانا آزاد نے نومبر ۱۹۰۳ء میں ایک پرچہ "لسان الصدق" جاری کیا۔ اس وقت وہ بمشکل پندرہ برس کے تھے اور ابھی ابھی فارغ التحصیل ہوئے تھے۔

اسی پرچے نے انھیں ملک کے علمی اور ادبی حلقوں سے متعارف کرایا۔ اس کا متن لب و لہجہ مضامین کا بلند معیار، پرچے کی ترتیب و تدوین کا سلیقہ — غرض کہ ہر پہلو سے یہ تجربہ بہت کامیاب رہا۔ جس کسی نے اسے دیکھا، اس نے یہی خیال کیا کہ اس کا مدیر کوئی سائنسورہ تجربہ کار صحافی ہے۔ ایک واقعے سے اس کا اندازہ کیجیے۔
 انجمن حمایت اسلام (لاہور) اس عہد کا بہت موثر اصلاحی اور تعلیمی ادارہ تھا۔ اس کے منتظمین اپنے سالانہ جلسوں میں باہر سے مقتدر صاحب علم حضرات کو شرکت کی اور تقریر کرنے کی دعوت دیا کرتے تھے۔ انجمن نے اپنے اپریل ۱۹۰۴ء کے سالانہ جلسے کے لیے مولانا آزاد کو لاہور آنے اور حاضرین کو خطاب کرنے کی دعوت دی۔ یہ دعوت محض "لسان الصدق" میں ان کے مضامین کے طفیل تھی۔ اسنوس کہ کچھ تو ان کے اُس زمانے کے بچپن مزاج کی سیمائی کیفیت کے باعث، اور کچھ ان کے سفروں کے زمانے میں اس کی اشاعت میں بار بار کے ناغوں کے باعث، یہ پرچہ بھی زیادہ دن نہ جیا۔ نومبر ۱۹۰۳ء سے مئی ۱۹۰۵ء تک ڈیڑھ برس میں اس کے کل دس شمارے نکلے، اپریل ۱۹۰۵ء کے آخری مشترکہ شمارے کے ساتھ ہی یہ بند ہو گیا۔
 انجمن حمایت اسلام، لاہور (۱۹۰۴ء) کے جلسے کے دوران میں ان کی ملاقات ہفتہ وار

۱۰
 ”وکیل“ (امرتسر) کے مالک شیخ غلام محمد سے ہوئی تھی۔ اور اس ملاقات نے دوستی کی شکل اختیار کر لی۔ شیخ غلام محمد، نوجوان ابوالکلام کے علم و فضل اور گفتار و کردار سے اتنے متاثر ہوئے کہ دو برس بعد ۱۹۰۶ء میں انھوں نے انھیں امرتسر آکر ”وکیل“ کی ادارت کی ذمہ داری قبول کرنے کی دعوت دے دی۔ اس وقت مولانا آزاد مرحوم کی عمر یہی ۷۱ برس کی تھی۔

یہ تعلق تو چند ماہ سے متجاوز نہ ہوا کیونکہ اگلے ہی برس اُن کے بڑے بھائی مولانا غلام حسین آہ کا انتقال ہو گیا اور انھیں واپس کلکتہ جانا پڑا۔ لیکن امرتسر کے دوران قیام میں انھوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنا ذاتی پرچہ نکالینگے۔ الہلال کے پہلے ہی پرچہ میں لکھتے ہیں:

سنہ ۱۹۰۶ء کے موسم سرما کی آخری راتیں تھیں جب امرتسر میں میری چشم بیدار نے ایک خواب دیکھا۔ انسان کے ارادوں اور منصوبوں کو جب تک وہ ذہن تجل میں بھی، عالم بیداری کا ایک خواب ہی سمجھنا چاہیے۔ کامل چہرہ برس اس کی تعبیر کی عشق آمیز جستجو میں صرف ہو گئے۔ امیدوں کی خلش اور دلوں کی شورش نے ہمیشہ مضطرب رکھا اور یاس و فنوٹ کا ہجوم بار بار حوصلہ و عزم پر غالب آ گیا۔ لیکن الحمد للہ کہ ارادے کا استحکام اور توفیق الہی کا اعتماد ہر حال میں طمانیت بخش تھا، یہاں تک کہ آج اس خواب عزیز کی تعبیر عالم وجود میں پیش نظر ہے۔ (مقالہ، افتتاحیہ الہلال، ۱۱)

اس خواب کی تعبیر عملی شکل میں جولائی ۱۹۱۲ء میں اس دن ظاہر ہوئی، جب انھوں نے ”الہلال“ شائع کرنا شروع کیا۔ آج صحافی کی حیثیت سے ان کی جتنی بھی شہرت ہے، وہ حقیقت میں اسی ”الہلال“ پر مبنی ہے۔ ”لسان الصدق“ اول تو دس برس پرانی بات ہو چکا تھا۔ اس کے صرف دس شمارے شائع ہوئے، اور وہ بھی بہت بیقاعدگی سے، جو کسی کی یاد میں تھے، کسی کے نہیں۔ اور برس بڑھ کر یہ کہ وہ ادبی جریدہ تھا۔ اس کے مقابلے میں ”الہلال“ (اور اس کے بعد اس کی مشقی، ”البلاغ“) مجموعی طور پر

تین برس تک باقاعدگی سے ہفتہ وار شائع ہوتا رہا۔ اس کا موضوع مذہب اور سیاست تھا۔ اسے "لسان الصدق" کی بہ نسبت ماحول بھی بہتر ملا۔ یہ ہماری سیاسی بیداری کے آغاز کا زمانہ تھا۔ اس لیے اس نے "لسان الصدق" کے مقابلے میں کہیں زیادہ شہرت حاصل کی اور اس کے اثرات بھی بہت دور رس اور ہمہ گیر اور پائیدار ثابت ہوئے۔

یہ ستمہ حقیقت ہے کہ آج تک اردو میں اس آن بان کا کوئی ہفتہ وار شائع نہیں ہوا۔ اس کا سائز (۲۰ × ۳۰/۴) کاغذ، ٹائپ کی چھپائی، مضامین کا بلند معیار لب و لہجہ کی متانت، اسلوب تحریر کی بیباکی اور تہوڑی مذہبی مضامین کا انوکھا انداز، قرآن کا بدیع استعمال اور اس سے استدلال کا طریقہ، تصاویر —

غرض کس کس بات کا ذکر کیا جائے۔ چند مہینوں میں اس کی اشاعت ہزاروں تک پہنچ گئی۔ افسوس کہ یہی روشنی طبع اس کے لیے بلاے جان ثابت ہوئی۔ حکومت وقت اس کی آزاد نویسی برداشت نہ کر سکی۔ اس نے پہلے تو اس سے دو ہزار کی ضمانت طلب کی، پھر چپ بعد اسے ضبط کر لیا۔ اور تازہ ضمانت کے لیے اتنی بڑی رقم (دس ہزار) کا مطالبہ کیا، جو "الہلال" کی بساط سے کہیں زیادہ تھی۔ اس پر چہ بند کر دیا گیا (اکتوبر ۱۹۱۴ء)

لیکن سال بھر بعد انھوں نے نام بدل کر اسے "البلاغ" کے نام سے دوبارہ جاری کر دیا۔ (۱۲ نومبر ۱۹۱۵ء) اس پر بھی شکل سے چند مہینے گزرے تھے کہ حکومت بنگال نے خود ان کے خارج البلد کرنے کے احکام جاری کر دیے۔ اس پر وہ کلکتہ سے نقل مکان کر کے رانچی (بہار) کے مضافات میں ایک گاؤں (مورا آبادی) میں مقیم ہو گئے۔ یہ ادا خراج ۱۹۱۶ء کی بات ہے۔ تین مہینے بعد ۸ جولائی ۱۹۱۶ء کو حکومت نے ان کی نقل و حرکت پر پابندی لگا کر انھیں اسی جگہ نظر بند کر دیا۔ وہ یہاں سے ۱۹۱۹ء کے اواخر میں رہا ہوئے۔

اس دوران میں گاندھی جی جنوبی افریقہ سے ہندوستان آچکے تھے، اور کانگریس کی سیاسی تحریک پورے جوش و خروش سے جاری تھی۔ اسی کے ساتھ مجلس خلافت

کی داغ بیل بھی پڑ چکی تھی۔ مولانا آزاد نے نظر بندی سے رہائی کے بعد نہ صرف ان دونوں تحریکوں کی تائید کی، بلکہ پوری تندی اور سرگرمی سے ان میں عملی حصہ لینے لگے۔ ظاہر ہے کہ یہ سبہ وقتی کام تھا۔ اس کے ساتھ صحافت اور رسائل و جرائد میں مضامین لکھنے کی فرصت کہاں مل سکتی تھی! اس زمانے کے ان کے صرف چند خطبات ملتے ہیں، جو انھوں نے کانگریس اور خلافت اور جمعیتہ العلماء ہند کے جلسوں میں دیے۔ وقتی خطبے اور کسی خاص موضوع پر غور و فکر کے بعد مقالہ قلمبند کرنے میں جو فرق ہے وہ اسبابِ نظر سے مخفی نہیں۔

۱۹۲۷ء میں انھوں نے (۱۰ جون ۱۹۲۷ء تا ۹ دسمبر ۱۹۲۷ء) "الہلال" دوبارہ جاری کیا۔ لیکن اب ان کی سیاسی سرگرمیاں اس بلا کی تھیں کہ وہ نہ اس کے لیے زیادہ لکھ سکے، نہ اس کی تہذیب و ترقی پر مناسب توجہ دے سکے، اور پرچہ چھ مہینے بعد بند ہو گیا۔ اس کے بعد صحافت سے ان کا رشتہ تقریباً ہمیشہ کے لیے کٹ گیا۔

تصنیف و تالیف کے میدان میں ان کی آخری کوشش 'غبارِ خاطر' کی شکل میں ظاہر ہوئی۔ جب اگست ۱۹۴۲ء 'انگریز و ہندوستان چھوڑ دو' تحریک کا آغاز ہوا، تو اس وقت وہ کانگریس کے صدر تھے، دوسرے رہنماؤں کے ساتھ انھیں بھی ۱۹ گشت ۱۹۴۲ء کی صبح کو بمبئی میں گرفتار کر کے قلعہ احمد نگر میں نظر بند کر دیا گیا۔ اگلے تین برس احمد نگر میں گزرے۔ اس زمانے میں انھوں نے کچھ خط و خطوط کی شکل میں بعض مضامین قلمبند کیے، جو ان کی ۱۹۴۵ء میں رہائی کے بعد 'غبارِ خاطر' کے عنوان سے کتابی شکل میں شائع ہوئے۔

یہ ہے ان کا جملہ سرمایہ اردو نشر میں، جو آپ دیکھینگے، کمیت کے پہلو سے کچھ زیادہ نہیں۔ لیکن کیفیت کے لحاظ سے یہ اتنا گرانا یہ اور بلند پایہ ہے کہ ہم نہ صرف اسے متعدد بیارٹوں مصنفوں کے مقابلے میں رکھ سکتے ہیں، بلکہ ان میں سے بیشتر پر اسے ترجیح دے سکتے ہیں۔

(۲)

مولانا آزاد کے اسلوب نگارش پر اعتراض کیا گیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ 'الہلال' 'دورِ اول' اور 'ابلاغ' (۱۹۱۲-۱۹۱۶ء)، (زبشمول "تذکرہ") کے زمانے میں انھوں نے جو کچھ لکھا، وہ فارسی اور عربی کی ترکیبوں سے بہت بوجھل ہے؛ اس میں بے تحاشا تکرار ہے؛ وہ ایک ہی بات کو بار بار دہراتے اور لفظوں کے انبار لگاتے چلے جاتے ہیں، حالانکہ اسے آسانی و دو تین جملوں میں لکھا جاسکتا تھا۔ یہ سب باتیں درست ہیں۔ اگر یہ باتیں تحریر کی خامیاں تسلیم کر لی جائیں، تو بیشک، ان کی اس زمانے کی تمام تحریریں ان عیبوں سے بھری پڑی ہیں۔ لیکن اصلی بات یہ نہیں کہ انھوں نے ایسا کیا یا نہیں، بلکہ یہ کہ ایسا کیوں کیا؟

اپنے معاصر حالات اور ترکیا (عثمانی خلافت) کی سرگرمیوں کے پیش نظر وہ ایک شذر میں مسلمانوں کا یہ فرض بیان کرتے ہیں (الہلال ۷ نومبر ۱۹۱۲ء) : (۴)

اسلام ہر مسلمان سے اپنے آخری حق کا طلبگار ہے۔ مسلمانوں کی نمازیں اور روکے اور تمام مالی و بدنی عبادات مقبول نہیں ہو سکتیں، جب تک وہ حفظِ کلمہ و توحید و تغورِ اسلامیہ کے لیے جان و مال سے حصہ نہ لیں۔ پھر کوئی ہے جو آج خدا کو اپنے نفس و مال پر ترجیح دے؟

اور اس مقصد کے حصول میں 'الہلال' کا جو رول اور مقام ہے، اس کی وضاحت انھوں نے نئی جلد کے پہلے شمارے میں یوں کی (الہلال ۸ جنوری ۱۹۱۳ء) : (۱۶) :

الہلال بھی ایک دعوت ہے جس کے تمام اغراض و مقاصد اور اصول و فروع کا نقطہء وحید صرف اس دینِ الہی کی دعوت کی تجدید اور اس کے اصول بنیادی : "الامر بالمعروف و نہی عن المنکر" کو زندہ کرنا ہے۔ پس، گو وہ ایک ذرہ حقیر ہے، مگر اس کی روشنی اس کی ہر نیز سے ہے، اور وہ گو ضعیف ہو لیکن پیغامبرِ الٰہی قوی و عزیز کا ہے۔ و نعم ما قبل :

گرچہ خورِ دیم، نسبتِ ست بزرگ ذرہ آفتاب تابا نیم

گویا "الہلال" کے ذریعہ سے وہ مسلمانوں کو ان کے اس فرض کا احکام دلانا، اس کی طرف متوجہ کرنا اور اس پر عمل پیرا کرنا چاہتے ہیں۔ پس،

(۱) "الہلال" تذکیر و دعوت کا علمبردار تھا۔

(۲) اس کا مقصد دین الہی کی تجدید تھی۔

(۳) اس کا طریق کار "الامر بالمعروف ونہی عن المنکر" تھا۔

(۴) وہ مسلمانوں کو حفظ کلمہ توحید و تغور اسلامیہ کے لیے تیار کرنا چاہتا تھا۔

خود قرآن میں یہ سب مقاصد ایک آیت میں یوں بیان ہوئے ہیں:

قُلْ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (۱۶۲: ۷)

(ان سے کہو کہ میری نمازیں اور میری عبادتیں اور میرا جنیا اور میرا مرنا (غرض

کہ سب کچھ) کائنات کے بنانے والے اللہ تعالیٰ کے لیے ہے)

اور اس کا ذریعہ، جیسا کہ مولانا آزاد نے کہا: الامر بالمعروف ونہی عن المنکر تھا، یعنی

لوگوں کو نیک اعمال کرنے کی ترغیب دلانا اور برائی سے روکنا۔ الہلال نے یہی کیا۔

دعوت و تبلیغ کی زبان وہ نہیں ہو سکتی، جو کسی ادبی انشائیے کی ہوتی ہے۔ اس

میں لازماً خطابت کا انداز ہو گا۔ اثر پیدا کرنے اور اسے دماغ کے گوشے گوشے میں

پہنچانے کے لیے ایک ہی بات کو بار بار دہرایا جائیگا۔ اس کی تشریح و توضیح کے لیے

اور عبرت دلانے کے لیے تاریخی تلمیحات لائی جائیں گی، گزشتہ واقعات اور آثار

سے مثالیں دی جائیں گی۔ اور سب بڑھ کر یہ کہ جو کچھ کہا جائیگا، اس انداز سے جو

مخاطب کی تعلیمی سطح اور روایت اور ماحول کے مطابق ہو، تاکہ وہ نہ صرف اسے

سمجھ سکے بلکہ اسے عبرت اور غیر دلانی جائے اور اسے اس پر عمل پیرا ہونے کی ترغیب ہو۔

(تَلَامُوا النَّاسَ عَلٰی قَدْرِ مَحَقِّوْلِهِمْ)

اور یہ طریقہ تحریر اور اسلوب بیان کچھ مولانا آزاد کی ایجاد اور ان کے ساتھ مخصوص

نہیں ہے۔ آپ نے ملاحظہ کیا ہو گا کہ تمام الہامی کتابوں میں تکرار کی بھرمار ہے۔

ایک ہی مضمون کا بار بار اعادہ کیا گیا ہے۔ کہیں ایک ہی پیرایے میں، کہیں کسی دو سکرپیرایے میں۔ ویدوں اور تورات کو دیکھیے کہ ان میں کتنی تکرار ہے۔ خود قرآن کو مثال میں پیش کیا جاسکتا ہے۔

بات دراصل یہ ہے کہ ان تجالوں کا مقصد محض تعلیم دینے سے زیادہ تذکیر اور راہ ہدایت دکھانا تھا (اور درحقیقت ان دونوں میں کچھ زیادہ فرق بھی نہیں ہے) جہاں لوگ صراطِ مستقیم سے بھٹکے، انھیں واپس بلانے کے لیے لازمًا وہ سب کچھ پھر سے کہنا پڑیگا، جو اس سے پہلے کہا جا چکا تھا۔ انسانی فکر و فہم کا یہ خاصہ ہے کہ جب تک اس سے کوئی بات بار بار نہ بھی جائے، وہ اس کے دل نشین نہیں ہوتی۔ خطیب اس گڑ سے خوب واقف ہوتے ہیں۔ اسی لیے آپ کو ان کے ہاں تکرار سے اس قدر واسطہ پڑتا ہے۔ مولانا آزاد نے بھی یہی کیا۔ اگر ہم ان کے ہاں تکرار سے دوچار ہوتے ہیں، تو یہ ان کی کمزوری اور عجز نہیں، بلکہ ضرورت اور مجبوری ہے انھوں نے جو کچھ کیا، وہ عین فطرت انسانی اور موقع و محل کی مناسبت کے مطابق تھا۔ پس یہ بات اعتراض کے قابل نہیں، بلکہ ان کی فراست کی دلیل ہے۔

ان کی زبان کی ثقالت بھی موردِ اعتراض رہی ہے۔ لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ "الہلال" مسلمانوں کے لیے جاری کیا گیا تھا۔ اس کے اصلی مخاطب مسلمان، بلکہ ان میں سے بھی تعلیم یافتہ اصحاب اور علما کا طبقہ تھا۔ اس کے موضوع بھی سراسر اسلامی تھے۔ اس نے قرآن اور سنت کی تعلیم اور (۲) مالکِ اسلامیہ کی سیاسی اور جنگی سرگرمیوں پر خاص توجہ دی۔ اور زیادہ غائر نظر سے دیکھا جائے، تو یہ تقسیم بھی ضرور سلیجھی ہے، بنیادی نہیں۔

اول، اس نے مسلمانوں کو ان کے غیر اسلامی اعمال اور معتقدات پر متنبہ کیا اور مسلمانوں کو اسلام باز کر دند، کے مصداق انھیں سچا مسلمان بننے یعنی نصوحِ قرآن کی روشنی میں صدرِ اول کے مسلمانوں کا نمونہ پیش کرنے کی تلقین کی۔

یہاں کے مسلمان نہ صرف سرسید احمد خان اور علی گڑھ تحریک کے زیر اثر ہندوستان

کی آزادی کی تحریک سے، بن جیٹ ۱۱ مجموعہ، الگ تھلک تھے، بلکہ سرسید نے انھیں بہت حد تک کانگریس کا مخالف بنادیا تھا۔ لوگ ہنوز ۱۸۵۷ء کے ہنگامے کو نہیں بھولے تھے۔ اس کے افسوسناک نتائج بھی سب کے سامنے تھے۔ سرسید کو اندیشہ تھا کہ جس طرح 'عذر' (۱۸۵۷ء) کا نذر مسلمانوں پر گر اٹھا اور وہ سیاسی لحاظ سے اس کے لیے ذمہ دار گردانے گئے تھے، کہیں اب کانگریس کی سرگرمیوں میں حصہ لینے سے وہ پھر نقصان نہ اٹھائیں۔ اس میں انھیں اتنی انگریزوں کی حمایت نہیں منظور تھی بلکہ وہ دیانتداری سے اس پالیسی کو مسلمانوں کے مفاد کے لیے صحیح اور مفید راہ عمل یقین کرتے تھے۔ اس لیے انھوں نے مسلمانوں کو کانگریس سے کنارہ کش رہنے بلکہ اس کے خلاف اقدام کرنے کا مشورہ دیا اور اس کے لیے دلائل ہتیا کیے۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ بسبی اور کلکتے کے مٹھی بھر تعلیم یافتہ مسلمانوں کو چھوڑ کر، عام طور پر مسلمان کانگریس کے ابتدائی دور میں اس میں شامل نہیں ہوئے۔

الہلال، نے ڈنکے کی چوٹ اس پالیسی کی مخالفت کی۔ مولانا آزاد نے اس پر دو پہلوؤں سے اعتراض وارد کیا۔ اول یہ کہ اسلامی آزادی کا علمبردار ہے، وہ غلامی کی زندگی برداشت نہیں کرتا۔ پس، اگر ابناء وطن ملک کی آزادی کے لیے کوشاں ہیں، تو مسلمانوں کا یہ فرض ہے کہ وہ بھی اپنے مذہب کی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے، ان کے شانہ بشانہ تحریک آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔

دوم، مشرقِ اوسط اور مغربی ایشیا کے اسلامی ممالک اس وقت تک یورپی استعمار کے خنجر سے نجات حاصل نہیں کر سکتے جب تک ہندوستان آزاد نہیں ہو جاتا۔ ان اسلامی ممالک پر یورپی طاقتیں اسی لیے دانت تیز کیے ہوئے ہیں کیونکہ یہ جغرافیائی لحاظ سے ان طاقتوں اور ہندوستان کے درمیانی راستے میں حائل ہیں۔ انگلستان، فرانس، ہالینڈ، روس وغیرہ اسلامی ممالک کو اس لیے دبائے ہوئے ہیں اور ان کے خلاف فوجی بلغار کرتے رہتے ہیں کیونکہ وہ ہندوستان اور مشرق کی دوسری مقبوضات اور نوآبادیات پر اپنا قبضہ قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ سچا نا اور مسلمہ فوجی اصول ہے

کہ اگر آپ کو منزل مقصود کی حفاظت منظور ہے، اور آپ سے اپنے قبضے میں رکھنا چاہتے ہیں، تو اس تک پہنچنے کا راستہ اپنے قبضے میں رکھیے۔

یہ ناقابل تردید حقیقت ہے کہ 'اہللال' نے مسلم سیاست کا رخ بدل دیا۔ وہی لوگ جو کل تک کانگریس کے مخالف تھے، اب اس میں روز افزوں دلچسپی لینے اور اس میں شامل ہونے لگے۔ اتفاق سے اسی دوران میں پہلی عالمی جنگ (۱۹۱۴-۱۹۱۸ء) کے بعد یورپی طاقتوں کے خلافت عثمانیہ (ترکیا) کے خلاف جارحانہ رویے کے باعث تحفظ خلافت کی تحریک بھی شروع ہو گئی۔ اس تحریک میں مذہبی عنصر بہت نمایاں تھا اور مسلمان اس سے دینی اور جذباتی پہلو سے وابستہ تھے۔ مختلف مقامات پر خلافت کے عظیم نشان چلے ہوئے جن میں سے بعض کی صدارت مولانا آزاد نے کی۔ ان کی بعض بہترین تقریریں اسی زمانے کی ہیں۔ انھوں نے اپنے خطبات میں بار بار مسلمانوں کو خلافت کی اہمیت، اس کے پس منظر اور یورپی طاقتوں کی سرگرمیوں کے خلاف سلام نتائج سے آگاہ کیا، اور انھیں بتایا کہ خلافت کا مسئلہ اور ہندستان کی آزادی دراصل ایک ہی تحریک کے دو رخ ہیں۔ پھر اگرچہ کچھ مدت (خاص کر اہل ترک مصطفیٰ کمالی شاہ کے ۱۹۲۲ء میں خلافت عثمانیہ کو منسوخ کر دینے) کے بعد یہ تحریک بتدریج ختم ہو گئی۔ لیکن مسلمانوں کی کانگریس میں دلچسپی اور شمولیت پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑا، مسلمان پورے جوش و خروش سے اس کے بعد بھی کانگریس کے ساتھ ملک کی آزادی کی مہم میں سرگرم رہے۔

اس زمانے میں انھوں نے جو اسلوب تحریر استعمال کیا، وہ واقعی عربی و فارسی کے مشکل الفاظ اور ترکیبوں سے بوجھل ہے۔ لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ان کے مخاطب اور 'اہللال' کے پڑھنے والے زیادہ تر طبقہ، علما کے افراد تھے۔ یہ اصحاب اسی طرز تحریر کے عادی اور دلدادہ تھے۔ ان اہل علم نے جس گہرے محو و غور سے 'اہللال' کا خیر مقدم کیا، وہ آج تک حیرت انگیز ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مولانا آزاد کا یہ تجربہ کامیاب رہا اور 'اہللال' کا مقصد پورا ہو گیا۔ اس کا اظہار اور اعتراف مولانا

حسرت موہانی نے اپنی پوری برادری کی طرف سے یہ کہہ کر کیا :

جب سے دیکھی ابوالکلام کی نشر

نظم حسرت میں بھی مزہ نہ رہا

گویا انھوں نے نہ صرف اس پر اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا، بلکہ اس پر صاف کر کے انھیں اس پر قائم رہنے اور اسے آئندہ بھی جاری رکھنے کی دعوت دی۔

حالات کے ساتھ تنقید کے معیار اور اصول بدلتے رہتے ہیں۔ ممکن ہے، ہم آج کے معیار کے مطابق کسی سو سالہ پرانی چیز کو درست نہ خیال کریں، یا اس پر اعتراض کر دیں۔ لیکن ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا اس وقت کے حالات میں یہ بات موجب رد و قبح تھی، یا حالات کا عین تقاضا۔ جب آپ 'الہلال' اور صاحب 'الہلال' کی تحریروں کا اس نقطہ نظر سے مطالعہ کریں گے، تو آپ کو اتفاق کرنا پڑیگا کہ یہی درست اقدام تھا۔ بلکہ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ انھوں نے غلط ذرائع استعمال کیے ہوتے۔ اس وقت آپ ان پر یہ اعتراض وارد کرتے کہ وہ اتنا بھی نہیں جانتے تھے کہ جو مقصد انھوں نے اپنے سامنے رکھا ہے، اس کے حصول کے لیے صحیح طریق کار کیا ہے !

(۳)

غرض یہ بات وثوق سے کہی جاسکتی ہے کہ 'الہلال' (ابلاغ) بلکہ تذکرہ کا اسلوب تحریر (اسٹائل) ان کا اصلی اسلوب تھا ہی نہیں۔ اسے انھوں نے ایک خاص مقصد کے پیش نظر اختیار کیا۔ اور جب وہ مقصد پورا ہو گیا، تو اسے ترک کر دیا۔ ان کا اصلی اور بنیادی اسلوب وہ تھا، جس سے انھوں نے اپنی تصنیفی زندگی کی ابتدا کی یعنی 'لسان الصدق' کی ادارت۔ یا پھر ان کی آخری زمانے کی تحریریں۔ اگر 'الہلال' کا اسلوب تحریر ان کا اصلی اور بنیادی (اور دائمی) اسلوب تحریر ہوتا، تو وہ اسے روزِ اول اختیار کرتے اور اس پر بعد کو بھی کاربند اور عمل پیرا رہتے۔ وہ ایسا نہیں کرتے۔ وہ 'لسان الصدق' سے بسم اللہ کرتے ہیں، اور قلعہ احمد نگر کے زمانے میں پھر اس کی طرف رجوع کر کے بسم

کر دیتے ہیں کہ میں دوبارہ اپنی اصل کی طرف لوٹ رہا ہوں۔
 اگر یہ کہا جائے کہ 'لسان الصدق' کا ابتدائی اسلوب ترک کر کے انھوں نے 'الہلال' کا اسلوب اختیار کر لیا تھا، اور اب اس کے بعد یہی ان کا مستقل اسٹائل قرار پا گیا، تو یہ بھی ٹھیک نہیں۔ تحریک خلافت و کانگریس کے زمانے کی تحریروں سے قطع نظر بھی کر لیا جائے، تو قلعہ احمد نگر کی نگارشات (غبارِ خاطر) ہی اس نظریے کی تغلیط کے لیے کافی ہیں۔ "غبارِ خاطر" کا اسلوب وہی ہے جو 'لسان الصدق' میں استعمال ہوا ہے، سوائے اس کے کہ گزشتہ چالیس سال کے وقفے میں ان کے اندازِ غور و فکر میں جو ترقی اور بلوغت اور نچنگی آئی چاہیے تھی، وہ اس میں نمایاں ہے، ورنہ ان دونوں تحریروں میں کوئی بنیادی فرق نہیں۔ اور 'الہلالی' تحریر سے تو اس کا کوئی دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ اگر 'الہلالی' اسلوب ان کا دائمی اسلوب بن چکا تھا اور وہ اس سے پہلا (یعنی 'لسان الصدق' کا) اسلوب ترک کر چکے تھے، تو انھیں 'غبارِ خاطر' میں 'الہلالی' دور کی طرف رجوع کرنا چاہیے تھا۔ اس کے برعکس وہ اسے نظر انداز کر کے پھر وہاں سے شروع کرتے ہیں، جہاں انھوں نے اسے "لسان الصدق" میں چھوڑا تھا۔ ان کا 'الہلالی' اسلوب کو لوں کا عدم قرار دے دینا ثابت کرتا ہے کہ یہ اسلوب عارضی اور ایک خاص مقصد کے لیے تھا۔ پس، 'الہلالی' دور کی کوئی تحریر بھی قابلِ اعتراض نہیں۔ وہ جس مقصد کے پیشِ نظر لکھی گئی تھی، وہی اسٹائل اس کے لیے موزوں تھا۔ اگر وہ اس کے خلاف کرتے، تو بجا طور پر موردِ الزام ٹھہرتے۔

(۴)

مولانا آزاد کے 'الہلالی' اسلوب کا ہمارے دو انشا پردازوں نے عمداً تتبع کیا: نیاز فتحپوری اور غلام رسول تہر۔ نیاز 'الہلال' کے باقاعدہ قاری تھے۔ اس کے ابتدائی دور میں ان کی نظمیں بھی اس میں چھپتی رہیں۔ وہ مولانا آزاد کے علم و فضل اور سمجھ بوجھ کے بہت قائل اور معترف تھے۔ دونوں کی ترجیحات میں بھی بہت حد تک یکسانیت تھی۔ عربی، فارسی کے کلاسیکی ادب کا وسیع مطالعہ، شعر کا صحیح ذوق اور اس کا بر محل

اور جربہ استعمال، مذہب کا گہرا شعور اور کشادہ ذہن — یہ سب چیزیں دونوں میں مشترک تھیں۔ انھوں نے اہلال کے پانچ چھ سال بعد بعض دوستوں کے تعاون اور اشتراک سے ۱۹۲۲ء میں نگار جاری کیا۔ ان کی اس زمانے کی نشر بالکل اہلالی نشر کا چر بہ معلوم ہوتی ہے۔ لیکن بتدریج اس میں اعتدال پیدا ہو گیا اور وہ ایسی نشر لکھنے لگے، جو عربی اور فارسی کی مشکل ترکیبوں کے باوجود شگفتہ اور گوارا ہو گئی تھی۔

تہر مولانا آزاد کے بہت قدیم مرید تھے۔ وہ حزب اللہ کے بھی رکن تھے۔ ان کی مولانا آزاد سے ارادت اور نیاز مندی میں آخر تک کوئی کمی نہیں آئی۔ تہر بھی اہلالی نشر کے دلدادہ تھے۔ انھوں نے یہ روش آخر تک ترک نہیں کی۔ ان کے ”زمیندار“ اور انقلاب کے اداروں میں اور دوسرے موضوعات پر مضامین میں بھی یہ رنگ آخر تک غالب رہا۔

نثر میں شعروں کا استعمال نیاز اور تہر دونوں کی خصوصیت ہے۔ مولانا آزاد کے اسلوب نگارش کا ایک اور پہلو سے بھی تبلیغ ہوا۔ مذہبی موضوعات پر لکھنے والے مضمون نگار کے لیے یہ ناگزیر ہے کہ وہ قرآن و حدیث سے استدلال کرے کیونکہ مذہب کی عمارت ہی ان دونوں بنیادوں پر قائم ہے۔ اس کا عام اور سہل انداز یہ تھا (اور بہت حد تک آج بھی یہی ہے) کہ قرآن اور حدیث کے طویل اقتباسات دے کر ان کا اردو ترجمہ اور وہ بھی پرانے انداز کی نشر میں، درج کیا جاتا، اور پھر اس سے موضوع پر دلیل قائم کی جاتی۔ پڑھنے والا بالعموم ترجمے میں اتنا الجھ جاتا کہ اس کا استدلال بے رشتہ ٹوٹ جاتا۔ اس طرح سے بیشتر حالات میں مضمون نگار کا مقصد ہی فوت ہو جاتا تھا۔

مولانا آزاد نے اس میں ایک جدت کی۔ انھوں نے قرآن کا جزدان طاق سے اتار کر اسے ہر ایک ہاتھ میں دے دیا۔ اس سے یہ خواہش کی جا گئی کہ جگہ، ہر کسی کی دسترس میں آگیا۔ کوئی موضوع ہو — مذہبی، سیاسی، تعلیمی، اخلاقی — وہ دلیل اور

ثبوت میں قرآنی آیت یا اس کا ٹکڑا ۱۱ حدیث کا کوئی لفظ ایسی بے ساختگی تفسیریں
 کر دیتے کہ جہاں اس سے ان کے استدلال کو تقویت حاصل ہوتی، وہیں اس سے
 اُس ٹکڑے کے معنی اور محل استعمال میں گویا نئی جان اور وسعت پیدا ہو جاتی۔ یوں معلوم
 ہوتا گویا آج تک وہ نص اور حدیث اس نئے معنی اور استعمال کی حامل خیال ہی نہیں
 کی گئی تھی۔ اور وہ یہ بدیہہ استعمال اس تکلفی سے کرتے کہ اس میں نہ غرابت محسوس ہوتی
 نہ تکلف۔ اس طرح مذہب کے یہ دونوں بنیادی مآخذ متوسط علم والوں کے لیے بھی
 قابل فہم ہو گئے۔ لیکن افسوس کہ اس پہلو سے ان کی تقلید کرنے میں بہت کم اصحاب
 کامیاب ہوئے۔ دراصل اس کے لیے جس وسیع علم اور قوی حافظے اور احتیاط کی
 ضرورت ہے، وہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ پس، اگرچہ لوگوں نے اس کی تقلید
 تو کی، مگر وہ بات کہاں مولوی مدن کی سی۔

(۵)

اس مجموعے میں مولانا آزاد کی جن تحریروں کے نمونے جمع کیے گئے ہیں، وہ ان کے عام
 اسلوبِ تحریر اور علم و فضل کی نمائندہ ہیں۔
 عام طور پر انتخاب میں نمونے کے چھوٹے بڑے ٹکڑے لیے جاتے ہیں۔ عام روش کے
 برعکس میں نے پورے پورے مقالے شامل انتخاب کیے ہیں۔ ایک تو اس لیے کہ کسی ایک
 موضوع سے متعلق ان کے تفصیلی خیالات معلوم ہو سکیں۔ دوسرے یہ بات بھی مد نظر تھی کہ
 اس طرح ان کی بعض اہم تحریریں یکجا ہو جائیں گی، اور قاری بہت ساری کتابوں کی
 درنی گردانی اور ان کے پڑھنے اور ان سے انتخاب کرنے سے بے نیاز ہو جائیگا۔ اس لیے
 یہاں ان کی نگارشات کا نمائندہ انتخاب جمع کر دیا گیا ہے۔ ان کے دل پسند موضوع چار
 ہیں: تصوف، مذہب، سیاست، اور تاریخ۔ یہاں آپ ان موضوعات پر ان کی بعض
 مشہور اور دقیق تحریریں پائیں گے۔ آخر میں چند مکاتیب اس لیے دیے گئے ہیں کہ آپ کو
 معلوم ہو کہ انھیں ہلکے پھلکے موضوعات پر بھی کتنی قدر حاصل تھی۔ افسوس کہ اردو ادب
 نے سیاست کی بارگاہ پر بہت بڑی قربانی پیش کی۔ اگر وہ عمر بھر ادب ہی کے لیے وقف

رہتے، تو اندازہ لگائیے کہ آج ہم کتنے مالا مال ہوتے۔

آپ ان مضامین میں دیکھینگے کہ ان کی زبان سادہ اور سلیس، لیکن شگفتہ ہے۔ کہنے کا انداز براہ راست اور غیر معمولی شکل الفاظ سے پاک ہے۔ وہ قاری (مخاطب) کو ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ اور چاہتے ہیں کہ اپنا مقصد و مدعا کم سے کم لفظوں میں بیان کر دیں جسے پڑھنے والا آسانی سے سمجھ سکے۔ ان مقاصد میں وہ ہر پہلو سے کامیاب ہیں۔

مقالات :

سرمہد شہید : یہ ان کے عنفوانِ شباب کا مضمون ہے۔ جیسا کہ انھوں نے اس کے آغاز ہی میں لکھا ہے، یہ انھوں نے خواجہ حسن نظامی (مرحوم) کے لیے لکھا تھا، اور پہلی مرتبہ خواجہ صاحب موصوف کے ماہانہ پرچے ”نظام المشائخ“ میں شائع ہوا۔ (جلد ۲، شمارہ ۲۔ محرم ۱۳۲۸ھ / جنوری ۱۹۱۰ء) اس کے بعد یہ متعدد دوسرے رسالوں میں بھی نقل ہوا، اور بیسیوں مرتبہ الگ سے کتابچے کی شکل میں بھی چھپا۔ ہر مرتبہ اس میں کتابت کی غلطیوں کا اضافہ ہوتا گیا، اور اب اس کا جو متن ملتا ہے، وہ بہت ہی مسخ شدہ اور ناقابل اعتماد ہے۔

ہم نے اسے ”نظام المشائخ“ کے مشارِ الیہ شمارے سے لیا ہے۔ جہاں یہ پہلی مرتبہ شائع ہوا تھا۔ اس لیے یہاں اس کا متن بعینہ وہی ہے، جیسے مولانا آزاد نے لکھا تھا۔ یہ پرچہ خدابخش اور ٹیٹل پبلک لائبریری، پٹنہ میں موجود ہے (بلکہ وہاں نظام المشائخ کا پورا فائل ہے)۔ اس کے عکس کے لیے ہم خدابخش لائبریری اور اس کے ڈائریکٹر ڈاکٹر عابد رضا بیدار کے ممنون احسان ہیں۔

”نظام المشائخ“ میں اسے شائع کرتے وقت خواجہ حسن نظامی (مرحوم) نے شروع میں بطور تعارف یہ چند سطریں لکھی تھیں :

سرمہ کی شہادت اگرچہ ہر خاص و عام میں مشہور ہے، مگر اس کے واقعات اردو زبان میں اب تک قلمبند نہیں ہوئے تھے ”نظام المشائخ“ کے شہید مہر کے لیے

میں نے اپنے مخلص قدیمی مولانا ابوالکلام محی الدین آزاد دہلوی قادری نقشبندی سے درخواست کی کہ سرمد کا شہادت نامہ لکھ دیں۔ چنانچہ انھوں نے باوجود عیدم^{الغنی} و علالت اس کو لکھا، اور خوب لکھا۔ باعتبارِ ظاہر آزاد زبان میں اس سے اعلیٰ اور شاندار الفاظ آج کل کوئی جمع نہیں کر سکتا۔ اور باعتبارِ معانی یہ سرمد کی زندگی موت کی بحث نہیں معلوم ہوتی، بلکہ مقاماتِ درویشی پر ایک ستانہ اور البیلا خطبہ نظر آتا ہے۔ مولانا آزاد کا اور ان کے اوصاف کا تعارف کرانا اسی طرح دشوار ہے، جس طرح سرمد کی زندگی و شہادت کا واقعہ لکھنا مشکل تھا۔ آزاد مسلمانوں کے اس دورِ آخر میں اگلے وقت کی ذہانت و ذکاوت کا مجسم ظہور ہیں۔ اگر مسلمانوں کی قدردان حکومتیں باقی ہوتیں، تو ہم جیسے بیوا لوگ آزاد تک کہاں پہنچ سکتے کیونکہ ان کے گھر و تاجداروں کا حلقہ ہوتا۔ وہ ایک مشہور صوفی بزرگ مولوی خیر الدین صاحب قادری، نقشبندی کے صاحبزادے ہیں، جن کے اصلاً بے بیہمی و کلکتہ و بنگال میں ہزار ہا مریدین پائے جاتے ہیں۔ عربی، فارسی، اردو تینوں زبانوں پر ان کو پورا قابو حاصل ہے۔ تحریر کا نمونہ تو ناظرین کے سامنے ہے۔ تقریر اس سے بڑھ کر دل آویز اور جادو خیز ہوتی ہے۔ ہندوستان کے اکثر نامی جلسوں میں لوگوں نے ان کی سحر بیانی سنی ہے۔ ابھی کم سن ہیں، بظاہر اٹھارہ سالہ معلوم ہوتے ہیں۔ خدا تعالیٰ ان کی زندگی کو ہماری خواہش پر چھوڑ دے، تو اپنے جیتے جی ان کو کبھی نہ مرنے دیں۔

حسن نظامی

سرمد کے حالات کسی تذکرے میں نہیں ملتے۔ اس سے متعلق جملہ معلومات میں لے دے کے چند سطروں سے زیادہ کا مواد نہیں۔ لیکن یہ مولانا آزاد کے قلم کی جولانی اور نگارش کا اعجاز ہے کہ انھوں نے اس پر بیس صفحے لکھ ڈالے۔

تہجوت بیت | یہ مضمون مولانا آزاد کی تفسیر سورہ فاتحہ (شمولہ ترجمان القرآن) کا ایک باب ہے۔ اس میں انھوں نے الحمد للہ رب العالمین کی تفسیر میں خداوند تعالیٰ کی

صفت ربوبیت پر جو کچھ لکھا ہے، وہ پورے تفسیری ادب میں بی مثال ہے۔ اس سے ان کے مطالعے کی وسعت اور جامعیت، مختلف مذاہب کے بارے میں واقفیت، طریقہ استدلال اور نتائج کے استخراج پر جو روشنی پڑتی ہے، وہ ان کے علم و فضل کی بہت بڑی شہادت ہے میں معافی چاہتا ہوں کہ اس مضمون میں جو لمبی لمبی عربی کی عبارتیں تھیں، میں نے انھیں حذف کر دیا ہے اور صرف ان کے اردو ترجمے پر اکتفا کیا ہے۔ عربی عبارت عام طور پر کسی کی سمجھ میں نہیں سکتی، لیکن اس کی موجودگی قاری کے لیے انجمن پیدا کرتی۔

قول فیصل | ۱۹۲۱ء میں انڈین نیشنل کانگریس نے ہاتھ کاغذی کی رہنمائی میں ترک موالات کا فیصلہ کیا۔ اسکولوں، کالجوں، عدالتوں کا بائیکاٹ اسی کا حصہ تھا۔ اسی برس کے آخر میں پرنس آف ویلز ایڈورڈ (بعد کو ایڈورڈ ہشتم) ہندستان آئے تھے۔ حکومت کو بجا اندیشہ تھا کہ کانگریس کے اس ترک موالات کے فیصلے سے ولی عہد برطانیہ کے اس دورے پر ناخوشگوار اثر پڑے گا۔ چنانچہ اس نے تمام صوبوں کے ایمر اور بااثر و رسوخ لیڈروں کو گرفتار کر کے ان پر مقدمے قائم کر دیے اور انھیں جیل بھیج دیا۔

مولانا ابوالکلام آزاد بھی دلش بندھوسی آئے۔ اس کے ساتھ جمعہ ۱۰ دسمبر ۱۹۲۱ء کو کلکتے میں گرفتار کر لیے گئے۔ ان پر زیر دفعہ ۱۲۴۔ الف تعزیرات ہند (بغاوت) مقدمہ قائم کیا گیا۔ مقدمے کی چھ پیشیاں ہوئی تھیں۔ بالآخر ۹ فروری ۱۹۲۲ء کو چیف پرنسپل جج، کلکتہ (سٹرڈی۔ سونیہو) نے انھیں "ایک سال قید با مشقت" کی سزا دی اور وہ جیل بھیج دیے گئے۔

کانگریس کے ترک موالات کے فیصلے کے پیش نظر مولانا آزاد عدالت کی کارروائی میں کوئی حصہ نہیں لے سکتے تھے، نہ دفاع پیش کر سکتے تھے۔ لیکن انھوں نے اپنا نقطہ نظر واضح کرنے کے لیے یہ بیان (قول فیصل) لکھا اور مقدمے کی پانچویں پیشی پر (۱۷ جنوری ۱۹۲۲ء کے دن) اسے عدالت میں داخل کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کا انگریزی ترجمہ بھی ہو گیا تھا (عدالت کے کام کی چیز تو انگریزی ترجمہ ہی تھا، وہاں

کسی کو اردو متن سے کیا سروکار ہو سکتا تھا ؟
 انگریزی ترجمے کا نسخہ مہاتما گاندھی کی خدمت میں پیش کیا گیا تو انھوں نے اپنے مفقود
 "ینگ انڈیا" (۲۳ فروری ۱۹۲۲ء) میں (A GREAT STATEMENT) ایک عظیم الشان
 بیان کے عنوان کے تحت لکھا :

مولانا ابوالکلام آزاد نے جو بیان عدالت میں دیا ہے، اس کی نقل ابھی میرے
 پاس پہنچی ہے۔ یہ نقل اسکیپائٹرز کے ۳۳ صفحات پر ٹائپ کیا ہوا ہے۔ لیکن
 اتنا طویل ہونے پر بھی پورے کا پورا پڑھنے کے قابل ہے۔ ترجمہ برا نہیں
 ہے، لیکن میرے خیال میں اس سے بہتر ممکن تھا۔

مولانا کے بیان میں بڑا اذنی حسن ہے، اس میں پوری روانی کے ساتھ جوش
 بھی ہے۔ یہ بحیدر لیرانہ اور جرات مندانہ ہے، ہجو غیر متر لزل اور مصلحت اندیشی
 سے عاری ہے، مگر انداز سنجیدہ اور متین ہے۔ تمام بیان میں آدل سے آخر
 تک جوش اور ولولے کی کیفیت ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے گویا مولانا خلافت
 اور قومیت پر جذبات سے معمور خطبہ دے رہے ہیں۔

مولانا کا بیان پڑھ کر یہ بات واضح ہوگئی کہ عدالتوں کے بائیکاٹ کی اصلی
 ضرورت کیا ہے ! میرے خیال میں اگر ہم ایسا نہ کرتے، تو ہم میں بیخونی اور
 قوت کہاں سے پیدا ہوتی، جو آج ہم میں پائی جاتی ہے۔۔۔۔۔ اگر ہم نے
 یہ بائیکاٹ نہ کیا ہوتا، تو ہمیں مولانا آزاد کے بیان کی سی گراں قدر اور اہم
 چیز کیسے حاصل ہوتی، جو بجائے خود ایک قیمتی سیاسی تعلیم کی دستاویز ہے۔
 مولانا نے اگرچہ یہ بیان عدالت کو مخاطب کر کے لکھا ہے، لیکن دراصل ان کے
 مخاطب سارا ملک اور قوم ہیں۔ درحقیقت اس میں عمر بھر کے لیے سخت سے
 سخت سزا کا مطالبہ کیا گیا ہے۔

اس کے بعد مہاتما گاندھی نے اسی شمارے میں اس بیان کے انگریزی ترجمے کے چند اقتباس
 شائع کیے ہیں۔ ہم نے یہ مضمون اس کی پہلی اردو اشاعت سے لیا ہے، جو بمبئی خلافت کمیٹی

نے ابلاغ پریس کلکتہ میں چھپوا کر شائع کیا تھا (۱۹۲۲ء)

ہندوستان میں موسیقی | یہ دراصل ایک خط ہے (غبارِ خاطر، ساہتیہ اکاڈمی انڈیا)؛ خط ۲۴) جیسا کہ میں نے لکھا ہے، غبارِ خاطر کے بشیر۔ خط مختلف موضوعات پر مضمون ہیں، ان میں صحیح معنوں میں خط کم ہیں۔ اس خط میں انھوں نے ہندوستان میں (خاص کر مسلمان اکابر میں) موسیقی کے شوق و شغف اور مہارت پر تفصیل سے لکھا ہے (اسی لیے یہ خط مقالات کی ذیل میں شامل کیا جا رہا ہے)

اس مضمون میں شروع سے آخر تک تاریخ کی متعدد کتابوں اور ہشیار حضرات کے واقعات درج ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ قلعہ احمد نگر میں یہ کتابیں ان کے پاس نہیں تھیں اور انھوں نے یہ سب باتیں حافظے سے قلمبند کیں۔ اس کے باوجود ان سے کہیں غلطی نہیں ہوئی۔ اس سے ان کے مطالعے کی سمجھ گیری اور جامعیت اور حافظے کی قوت کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ نیز اس سے ان کی زندگی کے اس پہلو کی بھی نشاندہی ہوتی ہے کہ انھیں موسیقی سے کتنی دلچسپی تھی۔ اور وہ ستار بجانے میں کتنے ماہر تھے۔

غالب | یہ مقالات میں آخری مقالہ ہے۔ ۱۹۱۴ء میں مولانا آزاد نے اہلال میں غالب کے اردو دیوان کے ایک خطی نسخے پر مبنی یہ مضمون لکھا تھا۔ اگرچہ اس سے پہلے دیوان کی بعض شریں تو منظر عام پر آچکی تھیں، لیکن ابھی تک نہ غالب کو وہ عام مقبولیت حاصل ہوئی تھی، جو بعد کو اسے ملی، نہ اسے اردو کا اہم ترین شاعر ہی تسلیم کیا گیا تھا۔ مولانا آزاد کا اس زمانے میں یہ مضمون لکھنا ان کے ادبی ذوق سلیم کی بہت بڑی دلیل ہے۔ خود یہ مضمون بھی اہل علم طبقے میں غالب کے شوق پیدا کرنے میں معاون ثابت ہوا۔

خطبات | اس حصے میں تین خطبے ایسے گئے ہیں : پہلے دو کانگریس کی صدارت کے خطبے ہیں۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ پہلا خطبہ انھوں نے کانگریس کے اسپیشل اجلاس، دہلی میں دسمبر ۱۹۲۳ء دیا تھا، جب ان کی عمر بمشکل ۳۵ برس کی تھی۔ وہ کانگریس کے سب سے کم عمر صدر بنے تھے، اور یہ ان کا آج تک ریکارڈ ہے۔

یہ خطبہ گویا ان کے سیاسی مسلک کا تفصیلی بیان ہے۔ ملک و قوم اور منہدوں مسلمانوں کا مفاد اور اتحاد کس حد تک ان کے رگ و ریشہ میں سرایت کیے ہوئے تھا، وہ اس خطبے کے ایک ایک لفظ سے پھوٹا پڑتا ہے۔ اس کے یہ الفاظ ضرب المثل کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں:

ہندو مسلم اتحاد — یہ ہماری تعمیرات کی وہ پہلی بنیاد ہے جس کے بغیر نہ صرف ہندوستان کی آزادی، بلکہ ہندوستان کی وہ تمام باتیں جو کسی ملک کے زندہ رہنے اور ترقی کرنے کے لیے ہو سکتی ہیں، محض خواب و خیال ہیں۔ صرف یہی نہیں ہے کہ اس کے بغیر ہمیں قومی آزادی نہیں مل سکتی، بلکہ اس کے بغیر ہم انسانیت کے ابتدائی اصول بھی اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتے۔ آج اگر ایک فرشتہ آسمان کی بدلیوں سے اتر آئے اور قطب مینار پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کر دے، کہ سوراج ۲۴ گھنٹے کے اندر مل سکتا ہے، بشرطیکہ ہندوستان ہندو مسلم اتحاد سے دستبردار ہو جائے، تو میں سوراج سے دستبردار ہو جاؤں گا، مگر اس سے دستبردار نہیں ہوؤں گا۔ کیونکہ اگر سوراج کے ملنے میں تاخیر ہوئی، تو یہ ہندوستان کا نقصان ہوگا۔ لیکن اگر ہمارا اتحاد جاتا رہا، تو یہ عالم انسانیت کا نقصان ہے۔

یہ خطبہ انھوں نے انے شباب یعنی دسمبر ۱۹۲۳ء میں دیا تھا۔ وہ اس کے بعد کم و بیش ۲۴ برس زندہ رہے، لیکن آخری دم تک ان کا یہی عقیدہ رہا۔ نہ انھوں نے اس سے انحراف کیا، نہ اپنے قول و فعل سے اس کے خلاف کوئی اقدام ان سے ظاہر ہوا۔ یہ ان کی زندگی کی صحیح تصویر ہے۔

تیسرا خطبہ وہ ہے جو انھوں نے تقسیم ملک (۱۹۴۷ء) کے بعد جامع مسجد، دہلی میں جمعہ ۲۴ اکتوبر ۱۹۴۷ء (۹ ذی الحجہ ۱۳۶۶ھ) کو دیا تھا۔ روایت ہے کہ ان کی اس تقریر کے وقت حاضرین میں سے کئی لوگ رونے لگے تھے۔ اس سے مقرر کے خلوص اور تقریر کی اثر انگیزی کا کچھ اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ اس تقریر سے مسلمانوں کو حوصلہ اور

سہارا ملا تھا۔ ان کا خوف نہ اس دور ہوا اور وہ اپنے مستقبل کے لیے فیصلہ کرنے میں کامیاب ہوئے۔

تینوں خطبوں کا متن "خطبات آزاد" (ساہتیہ اکاڈمی) پر مبنی ہے۔

مکاتیب سب سے پہلے خط میں انھوں نے مولانا غلام رسول قہر کو صحافت سے متعلق کچھ ہدایات دی ہیں۔ تمہارا مولانا عبدالمجید سالک نے اختلافات پیدا ہو جانے پر روزنامہ "زمیندار"، لاہور سے طویل تعلقات منقطع کر لیے تھے اور اپنا ذاتی رد و نفا "انقلاب" جاری کیا تھا۔ یہ خط انقلاب کی ترتیب و تدوین ہی کے سلسلے میں لکھا گیا تھا۔ چونکہ زمیندار کے مالک اور ایڈیٹر مولانا ظفر علی خان سے اختلاف کی بنا پر یہ سالک الگ ہوئے تھے، مکتوب کے آخری حصے اس کے بارے میں ہیں۔ یہ خط نقش آزاد (اور خطوط ابوالکلام آزاد حصہ اول) میں ہے۔ یہ خط آج بھی اتنا ہی مفید اور قابل عمل ہے، جتنا ۱۹۲۷ء میں تھا۔

آخری چھ خط نواب صدر یار جنگ، مولانا حبیب الرحمن خان شیروانی کے نام ہیں اور غبارِ خاطر سے لیے گئے ہیں۔

ان خطوط میں تفصیلات اور جزئیات پر جو توجہ دی گئی ہے، وہ قابل دید ہے، خاص کر چڑچڑے کی کہانی میں ان کی دقت نظر کی بسیاختہ داد دینی پڑتی ہے۔ انھوں نے جانے نوشی پر چٹخا رہے لے کر جو کچھ لکھا ہے، چاہے کی خصوصیات، شکر کی اقسام اور اس کی تیاری کے اہتمام کی جو تفصیلات دی ہیں، ان سے یوں محسوس ہوتا ہے، گویا ہم نے کبھی چائے پی ہی نہیں، بلکہ ہم آج تک کسی نقلی چائے کو چائے سمجھ کر پیئے رہے ہیں۔ یہ ان کی تحریر کا اعجاز ہے۔

اردو دنیا کو ہریانہ اردو اکادمی کا شکر گزار ہونا چاہیے، جس کی بدولت مولانا آزاد کی یہ تحریریں جمع ہو گئی ہیں۔ ہریانہ اردو اکادمی عزت مآب شری چودھری بھجن لال وزیر اعلیٰ ہریانہ کی توجہ سے قائم ہوئی اور اس کی ترقی انھیں کی دلچسپی کا نتیجہ ہے۔ خوش قسمتی سے اکادمی کو سکتر بھی ایسا ملا جو اردو کا معروف ناول نگار اور افشاہ پرداز ہے۔ اس اکادمی کو ملک کے اردو اداروں میں جو نمایاں مقام حاصل ہوا ہے اس میں اکادمی کے سکتر شری کشمیری لال ڈاکٹر کی محنت اور لگن کا بہت بڑا ہاتھ ہے اللہ ربہ فیرد

فہرست

مقالات:

۳۱

۳۱

۵۱

۹۰

۱۴۱

۱۴۴

۱۔ سرمد شہید

۲۔ رُجُوبِ بیت

۳۔ قول فیصل

۴۔ ہندستان میں موسیقی

۵۔ مرزا غالب مرحوم کا غیر مطبوعہ کلام

خطبات:

۱۸۸

۲۴۰

۲۶۹

۱۔ خطبہ صدارت : انڈین نیشنل کانگریس (۱۹۲۳ء)

۲۔ خطبہ صدارت : انڈین نیشنل کانگریس (۱۹۴۰ء)

۳۔ خطبہ جامع مسجد دہلی (۱۹۴۷ء)

مکاتیب:

۲۷۶

۲۸۰

۱۔ بنام غلام رسول تہر

۲۔ بنام نواب صدربار جنگ

سرمہ شہید

آنانکہ غم تو برگزیدہ ندیمہ در کوئے شہادت آرمید ندیمہ
 در معرکہ دو کون فتح از عشق است با آنکہ سپاہ او شہید ندیمہ
 خواجہ صاحب مہر ہیں کہ سرمہ پر کچھ لکھوں اور میرا یہ حال ہے کہ سفر میں ہوں اور اپنے
 حیاتکہ یعنی لبتخانہ سے تیرہ سو میل دور ہوں۔ تاہم بعض اصرار اسی زبانوں سے ہوتے
 ہیں، جن کا جواب صرف تعمیل ہی ہوتا ہے۔ مجبوراً مرقع کی جگہ خاک کی چند ٹہری لکیر پر
 صفحوں پر کھینچ دیتا ہوں۔

عہد عالمگیری اور اس کے بعد جس قدر فارسی تذکرے لکھے گئے، ان میں بالعموم سرمہ کے
 عنوان سے بھی چند سطرں ملتی ہیں۔ لیکن اول تو قدیم تذکروں کے حالات اس قدر مختصر
 اور ناکافی ہوتے ہیں کہ اگر زندگی میں ان کے نام خطوط لکھے جاتے تو لفافے کے لیے پورا
 پتہ بھی میسر نہ آتا۔ اور پھر جو کچھ ہوں، وقت یہ ہے کہ اس وقت سامنے نہیں۔ میں نے
 عہد عالمگیری کی تاریخوں کو دیکھا کہ شاید حوارث و واقعات کے ضمن میں کچھ حالات مل سکیں
 لیکن معلوم ہوتا ہے کہ پوٹیکل عاقبت اندیشیوں نے قلم کو روک لیا تھا۔ میرزا محمد کاظم نے
 عالمگیر کے حکم سے تمام سوانح و حالات بقید سبب قلم بند کرنے شروع کئے۔ لیکن صرف دو سال

ہی کے حالات لکھے تھے کہ حکماً یہ سلسلہ بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد شاہ عالم کے عہد میں نواب
 عنایت اللہ کو خیال تکمیل ہوا۔ اس کے اشارے سے مستعد خان نے بقیہ چالیس سال
 کے سوانح قلمبند کیے اور ابتدائی وہ سالہ مجموعہ کا انتخاب شامل کر کے مآثر عالمگیری نام
 رکھا۔ میں نے ۱۰۱۷ ہجری کے حالات کی ورق گردانی کی کہ یہی سرمد کی شہادت کا سن ہے
 مگر حالات کا ملنا ایک طرف، معلوم ہوتا ہے کہ پوری مستعدی کے ساتھ تاریخ کے صفحات کو
 بچا یا گیا ہے کہ اس شہید عشق کے جامہ خونچکاں کی قطرہ افشانی سے حاشیے پر کہیں دھتے
 نہ سر جہاں ہیں۔ لطف یہ کہ اسی سال شاہ عباس ثانی اور حسین پاشا رومی (غالباً دالی حجاز)
 کے سفراء آئے تھے، ان کے حالات کی سطر میں صفحے کی انتہا تک پہنچ کر بھی آگے بڑھنے
 سے نہیں کہتیں۔ خیر، یہ حالات بھی کچھ نہ کچھ اہمیت رکھتے تھے۔ طرہ بریں یہ کہ اس سال
 نواح دہلی میں کہیں چند لڑکے شاہ دوزیر کی نقل کھیل رہے تھے۔ ان میں ایک کو تو ال
 اور ایک مجرم بھی تھا۔ مصنوعی کو تو ال نے غیظ و غصے میں آکر مصنوعی مجرم کو اصلی سزا
 دے دی نصف صفحے کے قریب اس حادثہ عظیم اور داستان اہم کی نذر کیا گیا۔ مؤرخ کی نظر
 کا جب یہ حال ہو، تو ظاہر ہے کہ ایسے قصوں کے هجوم میں سرمد بچا رہے کی نقش کیونکر
 نظر آتی۔

خانی خان کی منتخب اللباب عہد منلیہ کی مشہور ترین تاریخ ہے، جس نے اورنگ زیب کے
 حالات اس تفصیل سے لکھے ہیں، گویا صرف یہ زمانہ موضوع کتاب ہے۔ قیاس کتابا تھا کہ
 اس نے یہ واقعہ نظر انداز کر دیا ہو گا کیونکہ عالمگیری عہد کا قلم اس کے ہاتھ میں نہ تھا، جس
 کو ہر قدم پر روک لیے جانے کا اندیشہ ہو۔ مگر جب اُسے کھولا، تو ہزار صفحے کے سوانح میں
 ایک لفظ بھی سرمد کی نسبت نہ تھا۔ سچ یہ ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا از مؤرخ کا قلم ہے آج
 کون کہہ سکتا ہے کہ اس کی پاک میں کتنی گرہیں ڈال دی گئی تھیں۔

سرمد کی شہادت کا وہی سن ہے جس سن میں گوج بہار اور آسام پر چڑھائی کی گئی۔ اس
 لیے دونوں تاریخوں نے اس سال کے حالات کا نصف حصہ اسی فتحیابی کی داستان سرائی
 میں صرف کر دیا۔ فتح آسام کی اہمیت بیان میں شک نہیں۔ مگر مستعد خان کو کیا معلوم تھا

کہ تماشا گاہِ عالم میں ایسی آنکھیں بھی ہیں جو اس ساربانِ رخ پر تو غلط اندازِ نظر نہ ڈالیں گی مگر اس غم اثر شکست پر ہمیشہ خونچکاں رہنے لگی جو ایک مجنونِ لیلے حقیقت کو دُا پر کھینچ کر معرکہ حق پرستی میں عالمگیر کو نصیب ہوئی۔

قصہ مختصر با اس ہمہ دو کتاب میں ایسی پیش نظر ہیں جن سے زیادہ معتبر راوی سرمد کے لیے نہیں ہو سکتے۔ پہلا شخص شیرخان لودی ہے، جو بغیر کسی واسطے کے عالمگیری عہد کے واقعات لکھتا ہے کیوں کہ اسی عہد کا تذکرہ نويس ہے۔ اس کا تذکرہ مرآۃ الخیال میں ساتھ ہے۔ دوسرا شخص علی قلی خان داغستانی عہدِ محمد شاہ کے امراء میں سے ہے، جس نے نہایت تفصیل و انتیاط سے شعراءِ فارسی کا تذکرہ ریاض الشعراء مرتب کیا اس کا قلمی نسخہ مصنف ایشیاٹک سوسائٹی بنگال کے کتب خانے میں موجود ہے۔ اور زیادہ تر حالات میں نے اسی سے لیے ہیں۔ یہ گو عہدِ محمد شاہ میں لکھ رہا ہے، لیکن سرمد کے حالات کے لیے ایک واسطے سے زیادہ دُور نہیں۔ اس کے علاوہ عام تذکروں نے جو کچھ لکھا ہے، ذہن میں کچھ نہ کچھ محفوظ ہے۔ ایشیاٹک سوسائٹی میں ایک ریاض قلمی عہدِ عالمگیری ثانی کے کسی خوش مذاق شاعر سراج الدین سراج کی جمع کی ہوئی ہے۔ اس میں کہیں کہیں حالات بھی دیے ہیں۔ چند باتیں اس سے معلوم ہوئیں۔ غرض کہ گلدشتہ تو بنا، مگر چند پتوں اور پنچھڑیوں کو داسن میں لے لیا ہے کہ مشہدِ سرمد پر جاؤں تو خالی ہاتھ کیا جاؤں۔

(ابوالکلام آزاد)

سرمد کی اصل قومیت اور مذہب کو کوئی صاف نہیں بتلاتا مصنف مرآۃ الخیال کا بیان ہے کہ "ہماش از فرنگستان دارسنی بود" مگر باقی تذکرے یہودی الاصل بتلاتے ہیں۔ والد داغستانی اس پر اتنا اور بڑھاتا ہے کہ وطن کا شان تھا۔ مگر یہ اختلاف باہم متناقض نہیں کیوں کہ ایران میں قدیم سے ارمیوں کی وسیع آبادی موجود ہے، جو بالعموم یہودی اور بعض بعض یہودی ہیں۔ اب تو انھوں نے یکسر یورپین طرز معاشرت اختیار کر لی ہے اور تحصیلِ علومِ جدیدہ میں تمام ایرانی جماعتوں سے پیشرو ہیں۔ مگر ایک صدی پیشہ تک

ان میں مذہب کے سوا کوئی بات مسلمانوں سے مختلف نہ تھی۔ ان میں سے بعض اسلامی علوم و آداب کو اس حد تک حاصل کرتے تھے کہ مسلمانوں کی تعلیم یافتہ صحبتوں میں شریک ہو سکتے تھے۔ چنانچہ تذکروں میں متعدد شعراء کے حالات ملتے ہیں، جو ارسنی اور سیحی تھے مگر ان کے اشعار ایران کے مسلمان خوشگو شعراء کے کلام سے کسی طرح کم نہیں۔ سرمد کا خاندان بھی ارسنی اور یہودی ہو گا کاشان میں متوطن ہونگے۔ ارسنی ہونے کی وجہ سے لوگوں کو خیال پیدا ہوا ہو گا کہ فرنگی ہے اور ایک باہر کے غیر معروف آدمی کی نسبت ایسا دھوکا ہونا کچھ عجیب نہیں۔

آفتاب جب چمکتا ہے، تو باغ و چین کو نہیں ڈھونڈھتا کہ اپنی کرنوں کا انھیں نشین بناؤں۔ اس کا فیضان صنوبر بخش مبداء فیاض کی طرح فیض عام ہے مجلسائے شاہی کے کنگروں کے طلائی کلاس اگر اس کی ضوفشانی سے چمک اٹھتے ہیں تو کیا جنگل کے خشک درختوں کی شاخوں پر سنہری رنگ نہیں چڑھ جاتا۔ میں کیا کہ رہا ہوں؟ میرا مقصد نظام شمسی کے مرکز سے نہیں بلکہ آفتاب اسلام سے ہے۔ اس اقبانوس تجلی کی لہریں اٹھیں، تو انھوں نے پہلے تو جسم و خون اور قوم و مرزوم کے قائم کیے ہوئے امتیازات کو خس خاشاک کی طرح بہا دیا۔ پھر سیرابی کا وقت آیا، تو احرارِ قریش اور ارقاے حبش، بطحا و شرب، اور عجم و فرنگ تاجدارِ داغستان اور بادِ یہ نشینِ عرب، ادنیٰ و اعلیٰ دور و نزدیک سب کو یکساں طور پر شریکِ فیض کیا۔ صرف صلاحیت اور اثر پذیری معیارِ فیض رسانی تھی کہ ہر قوم اور سرزمین بقدر صلاحیت حصہ یاب ہوئی۔ بوجہ قریشی تھا اور خزانے کے پاس، مگر مدتِ عمر محروم رہا۔ بلال حبشی اور شہیل رومی تھا پھر قدرِ دور مگر ان کے دامن دیکھئے تو مالامال تھے۔ ابرِ کرم کہاں نہیں بہستا؟ مگر ہر زمین لالہ زار نہیں بن جاتی۔

توفیق باندازہ ہمت ہے ازل سے

آنکھوں میں ہے وہ قطرہ کہ گوہر نہ ہوا تھا

یہ اسی فیاضانہ فیض بخشی کا نتیجہ تھا کہ عرب گو مبداء و منشاء اسلام تھا، مگر اس کی کوئی خصوصیت نہیں رہی۔ نو مسلم قومیں جو دور دراز ملکوں سے آتی تھیں، ہر علم و فن میں اس طرح دستِ علم

ہو میں کہ خود عرب کو آن کے لیے اپنی صفیں توڑ دینی پڑیں۔ یہاں تک کہ آج تراجم ورجاں کی کتابیں اکٹھا کر دیکھتے ہیں، تو کوئی علم و فن ایسا نظر نہیں آتا جس پر کوئی مسلم قوموں کا تسلط نہ ہو جیسی کہ فقر و تصوف جس کی مذہب کے تالے میں پرورش ہوتی ہے، اس کی تاریخ بھی کوئی مسلم اشخاص کی خود فروشیوں کی منت پذیر ی سے آزاد نہیں۔ بات یہ ہے کہ خدا کی محبت کی طرح اسلام کی۔ برادر یغ فیض بخشی بھی اس طرح عام تھی کہ نسب قومیت کے امتیازات کو اس میں دخل نہ تھا۔ محرم کی سبیلیں جب لگائی جاتی ہیں، تو پیاسوں کی تلاش ہوتی ہے، زریں کاہوں اور زرخشی قباؤں پر نظر نہیں پڑتی۔ حشر فیضانِ الہی بھی تشنگانِ محبت کو ڈھونڈتا ہے۔ نسب قومیت اور رنگ و خاندان سے اسے کیا سروکار؟

اس عام فیض بخشی کی ایک نمایاں نظیر سرمد کی سوانح عمری بھی ہے۔ وہ ایران کے کسی ارمنی خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور مذہباً یہودی یا مسیحی تھا۔ آغازِ عمر ہی میں فیضانِ الہی کی نظر انتخاب پڑی اور جذبِ ہدایت کی کشش نے شرفِ باسلام کیا۔ خاندانی نام کا پتہ نہیں چلتا۔ اور نہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ قبولِ اسلام کے بعد کیا نام رکھا تھا۔ عام طور پر صرف سرمد ہی کے لقب سے تذکروں میں ذکر کیا گیا ہے۔ اور یہ ہے سرمد کا بے نام ہونا جاے تعجب نہیں کیونکہ وہ لوگ ہیں جن کی شرع میں بے نام و نشانی تو رکنِ اولین، بلکہ شرطِ ایمان ہے ع

بادِ جودت ز من آوازِ نیا مد کہ منم

لیکن بعض تذکروں میں "سعید اے سرمد" کے عنوان سے اس کے حالات درج کیے گئے ہیں اس سے قیاس ہوتا ہے کہ اسلامی نام کا ایک جزو شاید لفظ سعید ہوگا، جو بقاعدہ تخفیف تخلص کے ساتھ مشہور ہو گیا۔

تحصیلِ علمی کا حال معلوم نہیں لیکن مذکورہ منفق المفظہ میں کہ علم و فضل اور عربیت میں رُتبہ مکمل رکھتا تھا۔ اس سے قیاس کیا جاسکتا ہے کہ تحصیلِ علمی اس زمانے کے نصاب کے مطابق کامل ہوگی۔

ابتدائی پیشہ تجارت تھا۔ ایران سے تجارتی اموال لے کر ہندوستان کی طرف بڑھا کہ اس

زمانے میں علم و فن کی طرح جنس و تناع کی بھی نمائش گاہ مندوستان تھا۔ مگر یہ جوان تاجر جو پتھر ہندوستان کی طرف قدم ران تھا، نہیں جانتا تھا کہ وہاں پہنچ کر کس تجارت میں اسے اپنا تمام سرمایہ لگا دینا پڑے گا۔ وہ شاید ایرانی مصنوعات فروخت کر کے مندوستان کی قیمتی اجناس اور محسود عالم کا لڑوں کے لعل و الماس خریدنا چاہتا تھا۔ لیکن اسے معلوم نہ تھا کہ قضا و قدر اس کے خلاف فیصلہ کر چکی ہے۔ تجارت تو اسے بہر صورت آخر حیات تک کرنا پڑیگی مگر ذخارف مادے کی تجارت گماہوں میں نہیں، بازارِ حُسن و عشق میں جہاں چاندی سونے کی جگہ دلِ صدا پارہ اور جگرِ زخم خوردہ کا سکھ رائج ہے، اور جہاں کی تجارت یہ ہے کہ صبر و شکیب، ہوش و خرد، دل و جگر دے کر ایک غلط اندازِ نظر، ایک چٹین چٹین ایک تغافل پیشہ نگاہ خرید بچھے کہ اس سہل قیمت پر یہ تناع مشکل مفت ہے۔

صد ملکِ دل نہ نیم نگہ میتوال خرید

خوبانِ دزدین معاملہ تقصیر می کنند

اور صرف اتنا ہی نہیں کیوں کہ یہ تو اس بازار کی نمائشی اور سامنے کی چہل پہل ہے۔ اگر ہمت قدم آگے بڑھائے تو پھر وہ آخری سودا بھی کرنا پڑے گا جس کی قیمت نقدِ جان ہے اور جس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ حیات کا لبریز پیمانہ خونِ شہادت کے ایک لبریز جام سے بدل لیا جاتا ہے۔ اور ثمنِ بخس کے معاوضہ میں اگر یوسف ملے، تو کون خیرہ ہے جو اس تناع کا مشتری نہ ہو؟

دو عالم نقدِ جان بردست دارند

ببازارے کہ سوداے تو باشد

اس زمانے میں ایرانی ستیاج عموماً سندھ منہ کر مندوستان آتے تھے۔ سندھ کے شہروں میں ٹھٹھہ ایک مشہور شہر تھا، جس کو اب نئے جغرافیہ میں گمنامی کا خانہ نصیب ہوا ہے۔ یہی ٹھٹھہ وہ سیناے مقدس تھا جو سرحد کے لیے تجلی گاہِ امین بنا اور لیلای حسن نے اول اول اپنے چہرے سے نقاب الٹی۔ کہتے ہیں کہ ایک ہندو لڑکا تھا جس کی چشمِ کافر نے یہ افسوں طرازی کی اور ایسا ہونا کچھ مستبعد نہیں، کیوں کہ عشقِ خیز دلوں کو دنیہ کرنے

میں بخیہ مگر کی سوئی اور جلد کی تیغ دونوں برابر ہیں۔ یہاں تجارت میں خریدار عموماً بے پروا و بے نیاز، مگر صاحب جنس غرضمند ہوتا ہے۔ پھر جو لوگ کہ اپنے دلوں کو ہاتھوں پر بطر نہ نذر رکھے ہوئے خریدار ڈھونڈتے ہیں، انھیں تو حق ہی نہیں کہ خریدار میں خاص اوصاف کے طالب ہوں۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سادہ لوح ایرانی تاجر بھی متاعِ دل کی کس پرسی سے تنگ آگیا تھا اور خود خریدار کو بتیا بانہ ڈھونڈھ رہا تھا۔ جب خریدار مل گیا تو نظر اٹھا کے دیکھا تک نہیں کہ کون ہے اور کیا لے کے آیا ہے۔ اسی کو غنیمت سمجھا کہ دل جیسی متاعِ ارزاں کی ایک چشمِ سحر کار طالب ہے اور بلا تاثر یہ سودا منظور کر لیا ہے۔

دلالِ عشق بود خسریدارِ جانتاں

خود را فروختیم، چو سودا بمارسید

سرمہ کو آئندہ جس صحرا میں بادِ سپائی کرنی تھی، یہ اُس کی طرف پہلا قدم تھا۔ اور کچھ سرمہ ہی کی خصوصیت نہیں، عشق خواہ کسی عنوان ہو، منزلِ حقیقت کا کیا ذکر، عشق تو وہ دردِ اذہ ہے کہ جس سے گزرے بغیر انسان، انسان نہیں ہو سکتا جس کے دل و جگر میں ٹیس اور آنکھوں میں تری نہیں، اس کو معنی انسانیت سے کیا واسطہ! تم نے اکبرؑ دیکھا ہوگا کہ زاہدِ متکلف بھی باایں ہمہ تعبس و تقشف جب اپنے زادِ یہِ عبادت میں سبز زانو ہوتا ہے، تو حور و علماں کی مسکراہٹ سے لطف لیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یعنی جو خشک دماغ مسجد کے گوشوں اور حجرہوں میں درست کو ڈھونڈتے ہیں، انھیں بھی اس تصور کے بغیر چارہ نہیں ہے۔

حورِ حنبتِ جلوہ بر زاهدِ دہد، در راہِ راست

اندک اندک عشق در کار آورد بیگانہ را

یہی وجہ ہے کہ جو سودا از دکانِ حقیقت شاہِ ازل کے جان دادہ ہیں، انھیں بھی عشق مجازی کے کوچوں میں در و دیوار سے سر ٹکراتے دیکھا گیا ہے۔ کیوں کہ دل جب تک لذتِ آشنا درد نہ ہو، برف کی ایک قاش ہے جس کو پانی بننے دیکھا ہے، مگر آگ میں جلتے ہوئے

کبھی نظر نہ آئی۔ حال آنکہ انسانیت کا مفہوم کیسے سوز و گداز ہے اور عشق کا کلیسا آتشکدہ ہے۔ یہاں وہی آتش طلب قدم رکھ سکتے ہیں، جو اپنے دلوں کو اس آتشکدے پر نذر چڑھا دیں اور پھر دامن سے ہوا بھی دیتے جائیں کہ کہیں شعلوں کی بھڑک کم نہ ہو جائے۔

امسردہ را نصیب نباشد دل کباب

آں یا بدایں نوالہ کہ جہان آتش است

عشق الہی کی پہلی شرط یہ ہے کہ ماسوا کی طرف سے آنکھیں بند کر لی جائیں۔ مگر انسان اب دگل تعلقات میں اس طرح پا پگل ہے کہ جب تک دل بُردِ درد کی کوئی محکم چوٹ نہ لگے، ادھر سے ٹوٹ نہیں سکتا۔ مکھی جیہد پر بیٹھ جاتی ہے، تو جب تک اڑائی نہیں نہیں اُڑتی۔ انسان کا دل بھی جب تک چوٹ نہ کھائے، دنیا کی لذتوں کو نہیں چھوڑتا۔ یہ چوٹ صرف عشق ہی کے ہاتھوں لگ سکتی ہے۔ عشق ہی کا فرشتہ اپنے بازوؤں میں وہ مافوق الفطرت طاقت رکھتا ہے کہ اس کی تیغ کا پہلا ہی وار خون کی تاروں سے بندھے ہوئے رشتوں اور دنیا کی دل فریبیوں کی جکڑی ہوئی زنجیروں کو دھڑکڑے کر دیتا ہے۔ اور دل جب ہر قسم کی بندشوں سے آزاد ہو کر اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو حلقہ ازل کے سوا اور کوئی بڑی پاؤں میں نہیں ہوتی۔ اسی درد کے لیے عارف عطار بے وقتِ اِراۓ نغماں ہے کہ

کفر کا سر را و دیں دیندار را

ذرہ دردے دل عطار را

غور کرو جس مُردہ دلی کو کبھی یہ وقتِ خوش نصیب نہ ہوا کہ کسی بندِ نقاب کے ٹوٹنے کے تصور میں اپنے خرمین ہوش و حواس پر بجلیاں گھرائے، اس کو شاید حقیقت کا نظارہ حواسِ ظاہری سے کب کھوسکتا ہے؟ جس امسردہ نفس نے اپنی عزیز اور شیریں راتیں کسی نرگس خوابِ آلود کی یاد میں نہ کاٹی ہوں، اس کو معشوق حقیقی کی یاد میں بیچین راتیں کب نصیب ہوں؟ جس خیرہ داغ نے اپنے سرمایہ عجز و نیاز کو کسی مغرورِ زباز کی کج ادائیگیوں اور بے نیاریوں پر پشامہ کر دیا ہو، وہ خود پسندی اور وجود آرائی کے بت کو کیوں کرتوڑ

سکتا ہے؟ جس سچیس کو کسی پیکر حسن کی صداے شیریں نے مہرہوت اور لالہ عقل نہ کر دیا ہو، اس کو سا بڑا زل کی نغمہ سرائی پر کیوں کر دجہ آئے۔ غرض کہ جس بد نصیب کو کسی مست حسن کی نگاہ بے محابا بخود نہ کر سکی، اُسے جلوہ طور پر کیوں غش آنے لگا؟ جو فتیلہ پہلے جل چکا ہو، وہ فوراً آگ پکڑ لیتا ہے لیکن نئے فتیلے کو بہت دیر تک آگ دکھلائی بڑتی ہے۔

مجت بادل غم ریدہ، الفت بیشتر گیرد

چراغی را کہ دودے بہت در سرزد و تر گیرد

نظریں اگر جو یاسے حسن ہیں تو روئے پنہاں کے نظارے کی کیوں منتظر ہیں؟ انھیں تو پردہ نقاب کی زیبائی ہی پر لوٹ جانا چاہیے۔ کسنان کی گم کردہ پیر آنکھوں نے جلوہ یوسفی کا انتظار نہیں کیا۔ پیرا ہن یوسفی کی بُو پاتے ہی آنکھیں کھل گئیں کہ اتنی لاجہ ریح یوسف لولا ان تفندون۔ یہی وجہ ہے کہ منجائے حقیقت میں جب محاسن گرم ہوتی ہے، تو پہلے جام وینا کا دور چلتا ہے۔ اور جب اس کے تلخ گھونٹ گوارا ہو جاتے ہیں، تو پھر خود ساقی اپنے چہرہ سے نقاب الٹ دیتا ہے کہ اب جام وینو کی ضرورت نہیں، اس کی نگاہ نشہ خیز سے خود رفتگی و خود گذشتگی حاصل کیجیے۔

مے حاجت نیست مستی ام را

در چشم تو تا خمار باشد

سرمہ کے آگے بھی یہ جام رکھا گیا۔ اور جام کی خوبی بہت کچھ جام پیش کرنے والے ہاتھ کی رعنائی پر منحصر ہے۔ اس لیے ہم اس ہندو لڑکے کو بھولنا نہیں چاہتے، جس کی نگاہ لیلیٰ دس نے ستر کو مجنوں بنایا۔ مگر افسوس کہ ہر عاشق قیس و فرہاد کی قسمت کو کہاں سے لائے! سرمہ کی لیلیٰ کا زیادہ سے زیادہ حال جو مساوم ہوتا ہے، یہی ہے کہ ایک ہندو لڑکا تھا! د

ۛ اگر تم یہ نہ کہو کہ اس کا دماغ جل گیا ہے تو مجھے یوسف کی خوشبو آرہی ہے۔

معوز کھجیے، تو یہ بھی بہت ہے کیوں کہ بازارِ عشق میں جب سود اچکایا جاتا ہے، تو یہ کب
دیکھا جاتا ہے کہ خریدار کون ہے اور کیا قیمت مل رہی ہے؟

مرا فردخت محبت دے منید انم
کہ مشتری چہ کس است وہاں چہ دست

اور بابِ تذکرہ اس میں بھی ہم آہنگ نہیں کہ یہ واقعہ کہاں ہوا۔ والدِ داغستانی لکھتا ہے
کہ بندرِ سورت میں اور آزاد بلگرامی نے اپنے کسی تذکرے میں عظیم آباد پینہ لکھا ہے لیکن
ان سب میں مرآۃ الخیال قدیم العہد ہے اور اس کا بیان ہے کہ "در اثنائے تجارت لشہر
آفتاد، بر منہد و سپرے عاشق گشت" اس لیے ہم نے اسی کو ترجیح دی ہے۔ بہر کیف بجلی
کہیں گھری ہو، دیکھنا یہ ہے کہ دیہقان کے خرمن سوختہ کا کیا حال ہوا۔

عشق کی شورشیں انگیزیاں ہر جگہ یکساں ہیں۔ ہر عاشق گو قیس نہ ہو، مگر مجنوں ضرور
ہوتا ہے۔ اور جب عشق آتا ہے تو عقل و حواس سے کہتا ہے کہ میرے لیے جگہ خالی
کر دو۔ سرمد پر بھی یہی حالت طاری ہوئی اور جذبِ جنون اس طرح چھایا کہ ہوش و حواس
کے ساتھ تمام مال و متاع تجارت بھی غارت کر دیا۔ دنیوی تعلقات میں سے جنم پوشی کی
پٹری باقی رہ گئی تھی، بالآخر اس بوجھ سے بھی پاؤں ہلکا ہو گیا کہ پابندیاں تو مدعیانِ
ہشیاری کے لیے ہیں مجنوں لا یعقل مرفوع القلم ہوتے ہیں۔

خطا بمردم دیوانہ کس نمی گیرد
جنوں نداری و آشفتمہ خطا اینجا است

بیابانِ نوردی عالمِ عشق کی سیر و سیاحت ہے کہ اسی سے انسان کی عقل تجربہ کار و نچتر
ہوتی ہے۔ "مجنوں" جو صدفِ عشاق میں نمایاں نظر آتا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ صحرِ انگری
میں کوئی اس کا حریف نہیں۔ سرمد نے بھی مدتوں صحرا کی خاک چھانی۔ سندھ کے
رگیزاروں پر تلوے گرم کیے۔ منہدستان کے گرم و سرد موسموں کو یکساں عریانی میں کاٹ
دیا اور بالآخر جب یہ عقدہ کھلا کہ

بیہودہ چرا در طلبش می گردی بنشین! اگر او خداست خودی آید

تو پھر ایک مستقر کی تلاش ہوئی، جہاں بیٹھ کر عشق کے آخری امتحان کا انتظار کیا جائے
لیکن جب نتیجہ بھی تھا تو پھر یہ بیا بیاں نور دی کیوں تھی؟ مگر نہیں خود کہ چکا ہوں کہ
یہ بھی عشق کے قانونِ کمال میں داخل ہے اور عشق کے قانون میں ۵

یکی از دستگیری ہاے عشق است

عزیزان را بخواری بر کشیدن

یہ وہ زمانہ تھا کہ عنقریب بساطِ ہند پر عالمگیر ایک نئی چال چلنے والا تھا۔ اور شاہجہانی
حکومت کا عہدِ آخری اور شہزادہ داراشکوہ ولی عہدِ سلطنت تھا۔ سلسلہ مغلیہ میں داراشکوہ
ایک عجیب طبیعت اور دماغ کا شخص گذرا ہے۔ اور ہمیشہ افسوس کرنا چاہیے کہ تاریخ
ہند کے قلم پر اس کے دشمن کا قبضہ رہا۔ اس لیے اصلی تصویر پوٹیکل چاروں کے گرد و غبار
میں چھپ گئی۔ وہ ابتدا سے درویش دوست اور صوفیانہ دل و دماغ کا شخص تھا اور
ہمیشہ فقرا و رباب توتوں کی صحبت میں رہتا تھا۔ اس کی بعض تحریرات جو دست برد
حوادث سے بچ گئی ہیں، بتلاتی ہیں کہ ان کا لکھنے والا خود بھی ذوق و کیفیت سے خالی
نہیں۔ اس کے صاحبِ ذوق ہونے کا بڑا ثبوت یہ ہے کہ تلاشِ مقدس دیر و حرم کی تمیز
اٹھادی تھی، اور جس نیازِ کنشی کے ساتھ مسلمان فقراء کے آگے سر جھکاتا تھا ویسی ہی عقیدت
ہندو درویشوں کے ساتھ رکھتا تھا۔ اس اصول سے کون صاحبِ حال اختلاف کر سکتا ہے
کیوں کہ اگر اس عالم میں بھی کفر و اسلام کی تمیز ہو تو پھر اعمیٰ اور بصیر میں کیا فرق باقی رہ
گیا؟ پروردگار کو تو شمع دھونڈھنی چاہیے۔ اگر صرف شمعِ حرمی کا شہر ہے، تو سوزِ طاہری کا مل
نہیں۔

عاشق ہم از اسلام خرابست و ہم از کفر

پر داند چہ راغِ حرم و دیر نداند

سرمد جوشِ جنون میں پھرتا ہوا جب شاہجہان آباد دہلی پہنچا، تو قضا نے اشارہ کیا کہ قدم
روک لیے جائیں کیوں کہ جس جام کی تلاش ہے، وہ اسی منیٰ نے میں ملیگا۔ مصنفِ مرآۃ الخیال
جو عالمگیر پرستی کے بعد میں صنفِ اولین کا طالب ہے۔ لکھتا ہے کہ، چوں خاطر سلطانِ راشکو

بجانب مجاہدین میل داشت، صحبت بوسے در گرفت، بیچارہ علی شیر بھی ہوشیاری دلووانگی ہی کی بحث میں سر مار رہا ہے، اسے کیا خبر کہ دنیا میں ایسی ترازو بھی ہیں، جن کے ایک پلے میں اگر دلووانگی رکھ دی جائے، تو دوسرا پلہ تمام عالم کی ہوشیاری رکھ دینے سے بھی نہیں جھک سکتا۔ اور پھر ایسے خریدار بھی ہیں جن کو اگر ہوش و حواس کا تمام ٹکڑا دے دیے سے ایک ذرہ جنون مل سکتا ہو تو بازارِ یوسف کی طرح ہر طرف سے ہجوم کریں۔ بہر کیف خواہ کچھ ہو عالمگیر کی ہوشیاری سے تو ہمیں داراشکوہ کی دلووانگی اور جنون دوستی پسند آتی ہے کہ وہاں تو تیغِ ہوشیاری کشندگانِ حسرت کے خون سے رنگین ہے اور یہاں خود اپنے جسم کی رگہاے گردن سے خون کی نالیاں بہ رہی ہیں شاید داراشکوہ بھی عالمگیر جیسے ہوشیاروں کی ہوشیاری سے تنگ آگیا تھا۔ اسی لیے اس نے سرمد جیسے مجاہدین کی صحبت کو ہوش والوں کی مجلس پر ترجیح دی۔

غرض کہ سرمد داراشکوہ کی صحبت میں رہنے لگا، اور اسے بھی سرمد سے کمال عقیدت تھی۔ اس زمانے میں عشق کی شورش انگیزیاں کبھی کبھی اُسے باہر نکلنے پر مجبور کرتیں۔ لیکن چونکہ معلوم ہو چکا تھا کہ آخری امتحان گاہ یہی ہے، اس لیے شاہجہاں آباد سے نکل نہیں سکتا تھا، یہاں تک کہ شاہجہان کی علالت اور داراشکوہ کی نیابت نے عالمگیری ارادوں کے ظہور کا سامان کر دیا اور ایک عرصے کی شورش اور خونریزی کے بعد ۱۰۶۹ھ میں عالمگیر اورنگ نشین حکومت ہوا۔ یہ زمانہ داراشکوہ کے ساتھیوں اور ہمنشینوں کے لیے خود داراشکوہ سے کم مصیبت انگیز نہ تھا۔ بہت سے لوگ تو داراشکوہ کے ساتھ نکل گئے اور چورہ گئے، انھوں نے اپنے آپ کو کشتیِ طوفان میں پایا۔ لیکن اس رہنِ بخبری کو اپنے استغراق میں اس کی فرصت کہاں ملتی تھی کہ دنیا کو نظر اٹھا کے دیکھے۔ اور اگر دیکھتا بھی، تو وہاں سے کیونکر نکلتا کیوں کہ بائیں ہمہ بخبری اس سے بچر نہ تھا کہ اب تک جو کچھ ہوا ہے عشق کی ابتدائی منزلیں تھیں۔ آخری منزل طے کر لی باقی ہے اور وہ یہیں نہیں پیش آنے والی ہے۔

بیک دوزخم کہ خوردن ز عشق ایمن مباش کہ در کیس گہ ابرو کا نکش است ہنوز

سرمہ کی شہادت کے اہل باب تذکرہ نویسوں نے مختلف بتلائے ہیں۔ تذکرہ مرآۃ النہال میں ہے کہ سرمہ کی اس رباعی پر مجتبہ پوشان شرع کے کان کھڑے ہوئے اور انھوں نے اسے کفر قرار دیا کہ معراج جسمانی سے انکار لازم آتا ہے۔

ہر کس کہ سرمہ حقیقتش پادِ رشد او پہن ترا از سپہر بہنہا وِ رشد

ملا گوید کہ بر فلک شد احمد سرمہ گوید فلک بہ احمدِ رشد

مگر اس ترک سادہ کو فقیہانہ جنگ و جدل سے کیا سرد کار تھا۔ اس نے نظر اٹھا کے دیکھا تک نہیں کہ یہ کور بصر کیا شور و غوغا کر رہے ہیں! وہ تو اس عالم میں تھا جہاں ان اقرارِ انکار کی بحثوں کی بھی آواز نہیں پہنچ سکتی ہے۔

در عجائبِ ہائے طورِ عشق حکمتِ ہاکم است

عقل را با مصلحت اندیشی مجنوںِ حیدر

لیکن اصل بات یہ ہے کہ عالمگیر کی نظروں میں تو سرمہ کا سب سے بڑا جرم دار اشکوہ کی معیت تھی، اور وہ کسی نہ کسی بہانے قتل کرنا چاہتا تھا۔ ایشیا میں ہمیشہ سے پائیکس مذہب کی آڑ میں رہا ہے۔ اور ہزاروں خوں ریزیاں جو پولیکل اسباب سے ہوئی ہیں، انھیں مذہب ہی کی چادر اڑھا کر چھپایا گیا ہے جب اور کوئی بہانہ نہ ملا تو عریانی و برہنگی کو کہ خلافِ رسم شرع ہے، بنیاد قرار دیا۔ اور مذکورہ بالا رباعی سے نتیجہ نکالا کہ معراج جسمانی کا منکر ہے۔ ملا قوی اس زمانے میں قاضی القضاۃ تھے۔ عالمگیر نے انھیں سرمہ کے پاس بھیجا کہ برہنگی کی وجہ دریافت کریں۔ ملا صاحب نے کہا کہ باوجود کمالِ علم و فضل برہنہ و مکشوف العورۃ رہنا کس عذر پر مبنی ہے۔ سرمہ نے کہا۔ کیا کروں، شیطان قوی ہے۔ اور فی البدیہہ یہ رباعی پڑھی ہے۔

خوش بالای کردہ چنین پست مرا چشمے بد و جامِ بگردہ از دست مرا

او در بغلِ منست و من در طلبش دُر دے، عجیبے برہنہ کردہ است مرا

ملا صاحب برہم ہوئے۔ اور برہم ہونے کی بات ہی تھی کیوں کہ اسلام کی توہین نہیں کی گئی، مگر خود ان کے وجودِ اسلام عبارت کی سخت اہانت ہوئی۔ یعنی ان کا اسم سامی ابلیس

کا وصف قرار پایا۔ بہر کیف انھوں نے عالمگیر سے آکر کہا کہ کفر کا کافی مواد ہاتھ آ گیا ہے اور قلمدان کھولنا چاہا کہ علمائے ظاہر کی تیغ خون آشام ہی نیام میں رہتی ہے۔ لیکن عالمگیر کی عاقبت اندیشیوں نے صرف اس بہانے کو کافی نہ سمجھا۔ وہ خوب سمجھتا تھا کہ سرمد کوئی معمولی شخص نہیں ہے، جس کا قتل ایک عامۃ الورد واقعہ سمجھا جائیگا۔ علم و فضل کے لحاظ سے کوئی اس کا ہمتا نہیں اور رجوعِ خلافت کا یہ حال ہے کہ سارا شاہجہان آباد اس کا مقتدا اور ہوا خواہ ہے۔ اس لیے جب تک کوئی بہانہ قوی ہاتھ نہ آئے، اس ارادے کو ملتوی رکھنا چاہیے۔

اسلام کے اس تیرہ سو برس کے عرصے میں فقہاء کا قلم ہمیشہ تیغ بے نیام رہا ہے۔ اور ہزاروں حق پرستوں کا خون ان کے فتوؤں کا دامنگیر ہے۔ اسلام کی تاریخ کو خواہ کہیں سے پڑھو، مگر سینکڑوں مثالیں کہتی ہیں کہ بادشاہ جب خوشنویز پر آنا تھا تو دارالافتاء کا قلم اور سپہ سالار کی تیغ دونوں یکساں طور پر کام دیتے تھے۔ صوفیہ اور اربابِ باطن پر منحصر نہیں، علمائے شریعت میں سے بھی جو نکتہ بین اسرارِ حقیقت کے قریب ہوئے، فقہاء کے ہاتھوں انھیں مصیبتیں اٹھانی پڑیں اور بالآخر سرے کر نجات پائی۔ سرمد بھی اسی تیغ کا شہید ہے۔

چوں میرود نظیری خونین کفن بکشر

خلفے فغاں کنند کہ اس دادخواہ کیست

آخر الامر یہ قرار پایا کہ سرمد کو علماء و فضلاء عصر کے مجمع میں طلب کیا جائے اور تمام علماء کی جو رائے قائم ہو، اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے۔ چنانچہ مجلس منعقد ہوئی، اور سرمد کو بلا یا گیا۔ سب سے پہلے خود عالمگیر مخاطب ہوا اور پوچھا کہ لوگ کہتے ہیں سرمد نے دارالشاہ کو مژدہ سلطنت دیا تھا، کیا یہ سچ ہے؟ سرمد نے کہا ہاں، اور وہ مژدہ درست نکلا کہ اسے ابدی سلطنت کی تاج پوشی نصیب ہوئی۔ عمارت بندوں نے کہا کہ برہنگی شرع کے خلاف ہے، اور اس کے لیے صاحب عقل و میتر کا کوئی عذر مسموع نہیں۔ اس کا جواب تو سرمد پہلے ہی دے چکا تھا۔ ع

دزدے عجیبے برہمنہ کمرہ است مرا

خلیفہ ابراہیم بدخشانی اور آخر عبد عالمگیری میں ایک صاحبِ طریقت بزرگ گذر
ہیں جو ابتداء جوانی میں سپاہی پیشہ تھے اور فتح اللہ خان کے ہاں کہ امرائے
عالمگیری میں سے تھا، نوکری ہو گئے تھے۔ اتفاقاً میر جلال الدین بدخشان نامی ایک
صاحبِ حال بزرگ کی ان پر نظر پڑ گئی اور ان کو فیض پذیر دیکھ کر اپنی تربیت میں
لے لیا۔ رفتہ رفتہ یہ خود بھی صاحبِ حال ہو گئے۔ علم ظاہری کی تحصیل کا کو موقع نہ ملا،
لیکن مذاقِ فطری کا یہ حال تھا کہ مثنوی معنوی کا دفتر مفتاحِ چار حصوں میں نظم کیا جو
در دو کیفیت سے لبریز ہے۔ معزالدین جہاندار شاہ کو ان کی خدمت میں کمال اعتقاد
تھا اور ہندوستان و دکن میں ہزاروں اشخاص ان کے معتقد و حلقہ بگوش تھے۔

والہ داعستانی انھیں بزرگ سے روایت کرتا ہے کہ جب مجمعِ علماء میں سرمد کو بلا
پہننے کے لیے کہا گیا اور مسموع نہ ہوا، تو بادشاہ نے علماء سے کہا کہ محض برہمنگی
وجہ قتل نہیں ہو سکتی۔ اس سے کہا جائے کہ کلمہ طیبہ پڑھے۔ اور اس لیے کہا کہ
بادشاہ سن چکا تھا کہ سرمد کی عادات عجیبہ میں سے ایک یہ عادت بھی ہے کہ کلمہ طیبہ
پڑھتا ہے، تو لا الہ سے زیادہ نہیں کہتا۔ علماء نے سرمد سے کلمہ طیبہ پڑھنے کی خواہش
کی تو اپنی عادت کے بموجب صرف لا الہ پڑھا کہ جملہ نفی ہے۔ اس پر علماء نے شور مچایا
تو کہا ابھی تک میں نفی میں مستغرق ہوں، مرتبہ اثبات تک نہیں پہنچا۔ اگر لا الہ
کہو گا، تو جھوٹ ہو گا۔ اور جو دل میں نہ ہو وہ زبان پر کیسے آئے؟ علماء نے کہا ایسا
کہنا کفر صریح ہے۔ اگر تو بہ نہ کرے، تو مستحقِ قتل ہے یہ ظاہر پرست نہیں جانتے تھے
کہ سرمد اس سے بہت اونچا ہے کہ کفر و ایمان کی بحث سنائی جائیں، اور قتل و خون کے احکام
سے مرعوب ہو۔ یہ کفر ساذ تو اپنے مدرسہ و مسجد کے صحن میں کھڑے ہو کر سوچتے تھے کہ اس
کی کمرسی کتنی اونچی ہے۔ اور وہ اس منارہٗ عشق پر تھا، جہاں کعبہ اور مندر بالمقابل نظر
آتے ہیں، اور جہاں کفر و ایمان کے علم ایک ساتھ لہراتے ہیں۔

کٹورے بہت کہ دروے رد ال کفر سخن ہمہ جا گفت و شنو بر ہر ایمان نزد

۴۶
 سرمد نے تو اپنی حالت بے کم و کاست بیان کر دی تھی۔ ایمان بالغیب پر جو لوگ قانع نہیں
 ہوتے (اور اس عدم قناعت ہی کا نام تلاش حقیقت ہے) وہ اپنے اقرار کو شاید عینی
 سے استوار کرنا چاہتے ہیں اور شاید حقیقت کی روئنائی نقد شہادت ہے، جو ابھی سرمد
 کو نصیب نہیں ہوئی تھی۔ پس جس چیز کو دیکھا نہ تھا کیوں کر کہتا کہ "ہے"؟ اس
 ملک کے جتنے رہرو ہیں، رب ہی کو اس منزل سے دو چار ہونا پڑتا ہے۔ لیکن سرمد کا
 جرم یہ تھا کہ وہ جس جام کو چھپ کر پیتے ہیں، سرمد نے علانیہ منہ سے لگایا اور دُرّہ محتسب
 کا ستحق ٹھہرا۔

خرقہ پوشاں ہمہ گرمست گذشتند، گذشت

قصۂ ماست کہ در کوچہ و بازار مہماند

اور نظر تعمق سے دیکھیے، تو یہ اعلان ضروری تھا کیونکہ جب اس سفر کی آخری منزل
 شہادت تھی تو خواہ ناخانے کا رخ کسی طرف ہوتا، دستِ کار فرما کا فرض تھا کہ اسی طرف
 پھر دے۔

منصور را کہ رخصتِ اطہار دادہ اند

غیر از قصاص و محنتِ زنداں بنودہ شرط

غرض کہ جب سرمد نے توبہ نہ کی تو علماء نے بلا تاویل فتویٰ قتل صادر کیا اور دوسرے
 دن قتلگاہ میں لے گئے۔ بموجب بیانِ مرۃ الخیال یہ واقعہ سنائے بھری میں ہوا کہ عالمگیر
 کی تخت نشینی کو تین سال سے زیادہ زمانہ نہیں گزرا تھا۔

موجویم دوست شد ترسم کہ استیلائے عشق

یک انا الحق گوے دیگر بر سر دار آورد

شاید اسد اللہ نامی ایک مردِ درویش و حق آگاہ رادی ہیں کہ مجھے سرمد کی خدمت میں کمال
 خصوصیت حاصل تھی۔ جب شورش و ہنگامہ شروع ہوا تو مجھ سے نہ رہا گیا۔ ایک
 دن موقع پا کر عرض کیا کہ "اگر اپنی وضع و حالت بدل دیں، تو بندگانِ الہی کی منت و
 سماجت دیکھتے ہوئے بظاہر کوئی نقصان نہیں۔ یہ سن کر نظر اٹھائی اور اپنا یہ شعر

عمریت کہ آوازہ منصور کہن شد

من از سر نو جلوہ دہم دارد رسن را

جب سرد کو شہاد نگاہ لے چلے تو بیان کیا جاتا ہے کہ تمام شہر ٹوٹ پڑا تھا، اور اس قدر ہجوم تھا کہ راہ چلنا دشوار ہو گیا تھا۔ عشق کی نیرنگیوں کو کیا کیے، جہاں کا عام پسند تماشاخو نریزی ہے اور جہاں قربانی سے بڑھ کر کوئی دل پسند کھیل نہیں۔ جب کوئی سردادہ سر بکف بڑھتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دولھے کی سواری جا رہی ہے اور برایتوں کا ہجوم ہے کہ شانے سے شانہ پھلتا ہے۔

بحریم عشق تو ام میکشند دغوغا ئیت

تو نیر بر سر بام آ کہ خوش تماشا ئیت

مگر یہ عشق مجازی تھا کہ سر بام آنے کی خواہش کی گئی، ورنہ سرد کو تو سراٹھانے کی بھی ضرورت نہ ہوتی۔ جب جلاؤ تلوار چمکاتا ہوا آگے بڑھا، تو مسکرا کے نظر ملائی اور کہا "قد سے نوشوم، بیابیا کہ تو بہر صورتی کہ می آئی، من ترا خوب می شناسم"۔ صاحبۃ الخیال راوی ہے کہ اس جملے کے کہنے کے بعد یہ شعر پڑھا اور مردانہ دار تلوار کے نیچے سر رکھ کر جان دے دی۔

شورے شد و از خواب عدم چشم کشو دیم

دیدیم کہ باقی ست شب فتنہ غنو دیم

صاحب مرآۃ الخیال کو عالمگیر کی خوشامد سے اتنی فرصت کہاں تھی کہ سرد کی نعش خون آلود پر اشک افشانی کرتا۔ لیکن ستم یہ ہے کہ اس سنگین دلی پر قانع نہ ہو کر چاہتا ہے کہ کسی طرح یہ خونریزی بھی عالمگیر کے دفتر منافی و فضائل میں جگہ پائے، حال آنکہ اس دفتر میں تو پہلے ہی سے ہر صفحہ رنگین ہے، اس کو بھی عشق ہی کی شیوہ گری سمجھے کہ یہاں کی قربانیوں سے جن کے ہاتھ خون آلود ہوتے ہیں، وہ مجرم و خونی ہونے کی جگہ بخشش و ثواب کا صلہ مانگتے ہیں گویا میدان عشق بھی قربانگاہ بنا ہے کہ جس قدر خون بہائے، عین ثواب ہے۔

یہ عجب میں رسم دیکھی کہ ہر روز عید قرباں
وہی ذبح بھی کرے ہے وہی لے ثواب اُلٹا

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ سرمد کی جہاں قبر بھی جاتی ہے، یہ اُس کا مدفن نہیں، صرف
مشہد ہے۔ لیکن والدہ داغستانی نے تصریح کر دی ہے کہ "در جنب مسجد جامع گردن اُورا
زند و در سہا بنجا دفن کردند۔" یہ مقام موجودہ مقام مزار کے سوا اور کونسا ہو سکتا ہے؟ پھر
لکھتے ہیں کہ "راقم الحروف بزیارت مزارِ دے مکرر مشرف شدہ ام۔ در چہار فصل سبزہ
از تربش کم نمی شود۔" والحق فیض عجیے در زیارت آن منصور ثانی است۔" والدہ داغستانی
عہدِ محمد شاہی میں تھا اور اس کے تذکرے کا سال تصنیف ۱۱۶۰ھ ہے۔ لیکن آج بھی
مشہدِ سرمد زیارت گاہِ عوام و خواص ہے اور ہمیشہ فاتحہ کے ہاتھ اُس کے آگے رُو باسما
رہتے ہیں۔

بر سر تربت من چون گزری بہمت خواہ

کہ زیارت گہ زندانِ جہاں خواہد بود

خلیفہ ابراہیم، جن کے حالات اور پر گزر چکے ہیں، راوی ہیں کہ سرمد نے زندگی میں
کلمہ طیبہ لا الہ سے زیادہ نہیں پڑھا، لیکن جب شہادت پائی تو لوگوں نے سنا کہ
سرگشتہ سے تین بار اللہ کی صدا بلند ہوئی۔ اس کے علاوہ والدہ داغستانی لکھتے ہیں
کہ ایک ثقہ جماعت سے سنا گیا ہے کہ سرمد کا سر مقتول کلمہ طیبہ پڑھتا رہا اور اتنا ہی نہیں
بلکہ کچھ دیر مصروفِ حمد الہی بھی رہا۔ موجودہ زمانے میں ایسی روایتوں پر لوگ بمشکل یقین
لا سکتے۔ اور سوانح نگار کا فرض ہے کہ خوش اعتقادی کی روایات اور تاریخ کو الگ الگ
رکھے۔ لیکن ہمیں تو یہ بیان پڑھ کر کچھ بھی تعجب نہ ہوا کیوں کہ اگر خوش اعتقادی کے کان نہیں
تو کیا حقیقت بینی کی آنکھوں سے بھی محروم ہونا چاہیے؟ ہم نے بہار میں شگفتہ و شاداب
پھولوں اور خزاں میں افسردہ اور خشک شاخوں کو باتیں کرتے دیکھا ہے۔ پھر اگر ایک
شہیدِ عشق کے سر مقتول کی لبیں ہلکی نظر آئیں، تو کیوں تعجب ہو؟ ممکن ہے کہ سرمد کے
بیجان سر سے آواز نہ نکلی ہو مگر اربابِ بصیرت نے اس کی زبانِ حال کو تو ضرور تسلیم دیکھا ہوگا

اور ڈھائی سو برس سے زیادہ گزر گئے، ہمارے کانوں میں تو اب تک شہیدِ سرمد سے صدا آرہی ہے کہ ۵

کس چہ داند قدرِ مردِ نہا ی عشق

میتِ این مرگ بر جانِ من است

عالمگیر ۱۰۶۹ھ میں تخت نشین ہوا اور تین سال کے بعد سرمد کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد ایک قرن سے زیادہ عرصے تک حکومت کی۔ اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ ع

خونے کے عشقِ ریزہ ہرگز ہر نہا شد

یہ سرمد کے خون ہی کی نیرنگیاں تھیں کہ اس تمام مدت میں عالمگیر کو کبھی راحت و اطمینان کے دن نصیب نہ ہوئے، یہاں تک کہ پیغامِ اجل بھی آیا تو عالمِ غربت و پریشانی میں۔ مگر سوانح نویس کے قلم سے ایسے جملے نہیں نکل سکتے۔ ہمارے لیے تو یہی بہتر ہے کہ ہو سکے۔ تو عالمگیر کو بھی اس معاملے میں معذور سمجھیں۔ تاریخِ قیاس و ظنون اور شخصی آراء کے پریشان مجموعوں کا نام ہے۔ آج چند میلوں کے فاصلے پر ایک حادثہ گزرتا ہے، تو اخباروں کے دو نامکار متفق البیان نہیں ہوتے۔ کس کو معلوم ہے کہ اس وقت کی اصلی حالت کیا تھی اور عالمگیر کے گرد و پیش کن حالات و اسباب کا ہجوم تھا! پھر یہ بھی ہے کہ خونِ رفتگانِ عشق جب اپنے قاتلوں سے گلہ مند جفا نہیں تو ہمیں کیا حق ہے کہ ان کی شکایت سے قلم آلودہ ہوں۔ جب سرمد نے جلاؤ سے کہا "تو بہر صورتی کہ می آئی من ترا خوب میشناسم" تو اسے عالمگیر اور عالمگیری علماء سے کیا شکایت ہوگی؟ بات یہ ہے کہ دیارِ محبت میں انتقام و دعوے کی شنوائی نہیں، اور عشق کے مذہب میں کینہ و عداوت سے بڑھ کر کوئی شے حرام نہیں۔ یہاں سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ قاتل تیغ لے کر آئے تو سر جھکا دیجے اور ہو سکے تو اس کے ہاتھوں کو دوسہ دیجیے۔ ۵

شدتِ سینہ ظہوری! پُر از محبتِ یار

برائے کینہِ اغیار دردِ لم جا نیست

سرمد کے نام کا ایک صحیح اور قلمی نسخہ میرے کتب خانے میں موجود ہے۔ مگر اس وقت عشقِ نظر

۵۰
نہیں۔ چند سطروں کا ارادہ تھا مگر کئی صفحے ہو گئے۔ اور عشق کی حکایت کب ختم ہونے
والی ہے۔ اس لیے چاہتا ہوں کہ روحِ سرمد پر دستِ فاتحہ اٹھا کر خاموش ہو جاؤں۔
آئندہ کبھی موقع ملا، تو سرمد کا کلام پیش کر دوں گا۔ انوس ہے کہ یہ داستان مختصر نہ ہو سکی
مگر شہیدانِ محبت کی یاد میں جتنی دیر بسر دہ رہ سکیں بہتر ہے ۵

لذیذ بود حکایت، دراز تر گفتم
چنان کہ حرفِ عصا گفت موسیٰ اندر طور

ابوالکلام آزاد بلوی

رَبُّوْبِیْتُ

قرآن کی سورۃ الفاتحہ میں (خداوند تعالیٰ کی) "حمد" کے بعد بالترتیب چار صفتیں بیان کی گئی ہیں :

"رَبُّ الْعَالَمِیْنَ" ، "الرَّحْمٰنُ" ، "الرَّحِیْمُ" ، "مَالِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ"۔ چونکہ "الرَّحْمٰنُ" اور "الرَّحِیْمُ" کا تعلق ایک ہی صفت کے دو مختلف پہلوؤں سے ہے، اس لیے دوسرے لفظوں میں انھیں یوں تعبیر کیا جاسکتا ہے کہ ربوبیت، رحمت، عدالت تین صفتوں کا ذکر کیا گیا ہے :

"اِنَّ" کی طرح رب بھی سامی زبانوں کا ایک کثیر الاستعمال مادہ ہے۔ عبرانی، سریانی، اور عربی تینوں زبانوں میں اس کے معنی پالنے کے ہیں اور چونکہ پرورش کی ضرورت کا احساس انسانی زندگی کے بنیادی احساسات میں سے ہے، اس لیے اسے بھی قدیم ترین سامی تعبیرات میں سے سمجھنا چاہیے۔ پھر چونکہ معلم، استاد اور آقا کسی نہ کسی اعتبار سے پرورش کرنے والے ہی ہوتے ہیں، اس لیے اس کا اطلاق ان معنوں میں بھی ہونے لگا۔ چنانچہ عبرانی اور آرامی کا "رَبّی" اور "رباہ" پرورش کنندہ، معلم اور آقا تینوں معنی رکھتا تھا اور قدیم مصری اور خالدي زبان کا ایک لفظ "رَبُو" بھی انھیں معنوں میں مستعمل ہوا ہے اور ان ملکوں کی قدیم ترین سامی وحدت کی خبر دیتا ہے۔

بہر حال عربی میں "رَبُّوْبِیْتُ" کے معنی پالنے کے ہیں، لیکن پالنے کو اس کے وسیع

اور کامل معنوں میں لینا چاہیے۔ اسی لیے بعض المہ لغت نے اس کی تعریف ان لفظوں میں کی ہے: "هو انشاء الشيء حالاً فحالاً الى حد التمام"۔ یعنی کسی چیز کو یکے بعد دیگرے اس کی مختلف حالتوں اور ضرورتوں کے مطابق اس طرح نشوونما دیتے رہنا کہ اپنی حد کمال تک پہنچ جائے۔ اگر ایک شخص بھوکے کو کھانا کھلا دے یا محتاج کو روپیہ دے دے، تو یہ اس کا کرم ہوگا، جود ہوگا، احسان ہوگا، لیکن وہ بات نہ ہوگی جسے ربوبیت کہتے ہیں۔ ربوبیت کے لیے ضروری ہے کہ پرورش اور نگہداشت کا ایک جاری اور مسلسل اہتمام ہو اور ایک وجود کو اس کی تکمیل و بلوغ کے لیے وقتاً فوقتاً جیسی کچھ ضرورتیں پیش آتی رہیں، ان سب کا سر و سامان ہوتا رہے، نیز ضروری ہے کہ یہ سب کچھ محبت و شفقت کے ساتھ ہو، کیونکہ عمل محبت و شفقت کے عاطفہ سے خالی ہوگا اور ربوبیت نہیں ہو سکتا۔

ربوبیت کا ایک ناقص نمونہ ہم اس پرورش میں دیکھ سکتے ہیں، جس کا جوش ماں کی فطرت میں ودیعت کر دیا گیا ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، تو محض گوشت پوست کا ایک متحرک لوٹھڑا ہوتا ہے اور زندگی اور نمو کی جتنی قوتیں بھی رکھتا ہے، سب کی سب پرورش و تربیت کی محتاج ہوتی ہیں۔ یہ پرورش محبت و شفقت، حفاظت و نگہداشت اور بخشش و اعانت کا ایک طول طویل سلسلہ ہے اور اسے اس وقت تک جاری رہنا چاہیے، جب تک بچہ اپنے جسم و ذہن کے حد بلوغ تک نہ پہنچ جائے۔ پھر پرورش کی ضرورتیں ایک دو نہیں، بیشمار ہیں۔ ان کی تربیت ہمیشہ بدلتی رہتی ہے اور ضروری ہے کہ ہر عمر اور ہر حالت کے مطابق محبت کا جوش، نگرانی کی نگاہ اور زندگی کا سر و سامان ملتا رہے۔ حکمت الہی نے ماں کی محبت میں ربوبیت کے یہ تمام خدو خال پیدا کر دیے ہیں۔ یہ ماں کی ربوبیت ہی ہے، جو پیدائش کے دن سے لے کر بلوغ تک بچے کو پالتی، بچاتی، سنھالتی اور ہر وقت اور ہر حالت کے مطابق اس کی ضروریات پرورش کا سر و سامان دیتا

کرتی رہتی ہے۔

جب بچے کا معدہ دودھ کے سوا کسی غذا کا مستحکم نہ تھا، تو اسے دودھ ہی پلایا جاتا تھا۔ جب دودھ سے زیادہ قوی غذا کی ضرورت ہوتی، تو ویسی ہی غذا دی جانے لگی۔ جب اس کے پاؤں میں کھڑے ہونے کی سکت نہ تھی، تو ماں اسے گود میں اٹھائے پھرتی تھی، جب کھڑے ہونے کے قابل ہوا تو انگلی پکڑ لی اور ایک ایک قدم چلانے لگی۔ پس یہ بات کہ ہر حالت اور ضرورت کے مطابق ضروریات متبعا ہوتی رہیں اور نگرانی و حفاظت کا ایک مسلسل اہتمام جاری رہا، وہ صورت حال ہے جس سے رُبوبیت کے مفہوم کا تصور کیا جاسکتا ہے۔

مجازی رُبوبیت کی یہ ناقص اور محدود مثال سامنے لاؤ اور رُبوبیت الہی کی غیر محدود حقیقت کا تصور کرو۔ اس کے "رَبِّ الْعَالَمِينَ" ہونے کے معنی یہ ہوئے کہ طرح اس کی خالقیت نے کائنات ہستی اور اس کی ہر چیز پیدا کی ہے، اسی طرح اس کی رُبوبیت نے ہر مخلوق کی پرورش کا سر و سامان بھی کر دیا ہے اور یہ پرورش کا سر و سامان ایک ایسے عجیب و غریب نظام کے ساتھ ہے کہ ہر وجود کو زندگی اور بقا کے لیے جو کچھ مطلوب تھا، وہ سب کچھ مل رہا ہے اور اس طرح مل رہا ہے کہ ہر حالت کی رعایت ہے، ہر ضرورت کا لحاظ ہے، ہر تبدیلی کی نگرانی ہے اور ہر کمی بیشی ضبط میں آچکی ہے۔ چونیٹی اپنے بل میں رہینگ رہی ہے، کیرے مکوڑے، کوڑے کمرکٹ میں ملے ہوئے ہیں، مچھلیاں دریا میں تیر رہی ہیں، پرند ہوا میں اڑ رہے ہیں، پھول باغ میں کھل رہے ہیں، ہاتھی جنگل میں دوڑ رہا ہے اور ستارے فضا میں گردش کر رہے ہیں۔ لیکن فطرت کے پاس سب کے لیے یکساں طور پر پرورش کی گود اور نگرانی کی آنکھ ہے اور کوئی نہیں جو فیضانِ رُبوبیت سے محروم ہو۔ اگر مثالوں کی جستجو میں تھوڑی سی کاوش جائز رکھی جائے، تو مخلوقات کی بشمار قسمیں ایسی ملینگی جواتنی حقیر اور بمقدار ہیں کہ غیر مسلح آنکھ سے ہم انھیں دیکھ بھی نہیں سکتے تاہم

ربوبیت الہی نے جس طرح اور جس نظام کے ساتھ ہاتھی جیسی جسم اور انسان جیسی عقیل مخلوق کے لیے سامان پرورش ہتیا کر دیا ہے، ٹھیک اسی طرح اور ویسے ہی نظام کے ساتھ ان کے لیے بھی زندگی اور بقا کی ہر چیز ہتیا کی ہے اور پھر یہ جو کچھ بھی ہے انسان کے وجود سے باہر ہے۔ اگر انسان اپنے وجود کو دیکھے، تو خود اس کی زندگی اور زندگی کا ہر لمحہ ربوبیت الہی کی کرشمہ سازوں کی ایک پوری کائنات ہے:

ان لوگوں کے لیے جو (سچائی پر) یقین رکھنے والے ہیں، زمین میں (خدا کی کار فرمایوں کی) کتنی ہی نشانیاں ہیں۔ اور خود تمہارے وجود میں بھی، پھر کیا تم دیکھتے نہیں؟

(۵۱ھ : ۲۰ - ۲۱)

نظام ربوبیت:

لیکن سامان زندگی کی بخشش میں اور ربوبیت کے عمل میں جو فرق ہے اُسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر دنیا میں ایسے عناصر، عناصر کی ایسی ترکیب اور اشیاء کی ایسی بناوٹ موجود ہے، جو زندگی اور نشوونما کے لیے سودمند ہے، تو محض اس کی موجودگی ربوبیت سے تعبیر نہیں کی جاسکتی۔ ایسا ہونا قدرت الہی کی رحمت ہے، بخشش ہے، احسان ہے، مگر وہ بات نہیں ہے جسے ربوبیت کہتے ہیں۔ ربوبیت یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں، دنیا میں سودمند اشیاء کی موجودگی کے ساتھ ان کی بخشش و تقسیم کا بھی ایک نظام موجود ہے اور فطرت صرف بخشی ہی نہیں، بلکہ جو کچھ بخشی ہے، ایک مقررہ انتظام اور ایک منضبط ترتیب و مناسبت کے ساتھ بخشی ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ہر وجود کو زندگی اور بقا کے لیے جس جس انتظام کی ضرورت تھی اور جس جس وقت اور جیسی جیسی مقدار کی ضرورت تھی، ٹھیک ٹھیک اسی طرح انھیں وقتوں میں اور اسی مقدار میں اسے مل رہی ہے اور اس

نظم و انضباط سے تمام کارخانہ حیات چل رہا ہے۔

پانی کی بخشش و تقسیم کا نظام زندگی کے لیے پانی اور رطوبت کی ضرورت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پانی کے وافر ذخیرے ہر طرف موجود ہیں۔ لیکن اگر صرف اتنا ہی ہوتا، تو یہ زندگی کے لیے کافی نہ تھا کیونکہ زندگی کے لیے صرف یہی ضروری نہیں کہ پانی موجود ہو، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ ایک خاص انتظام، ایک خاص ترتیب اور ایک خاص مقدار کے ساتھ موجود ہو۔ پس یہ جو دنیا میں پانی کے بننے اور تقسیم ہونے کا ایک خاص انتظام پایا جاتا ہے اور فطرت صرف پانی بناتی ہی نہیں، بلکہ ایک خاص ترتیب و مناسبت کے ساتھ بناتی اور ایک خاص اندازے کے مطابق بانٹتی رہتی ہے، تو یہی ربوبیت ہے اور اسی سے ربوبیت کے تمام اعمال کا تصور کرنا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے جس نے پانی جیسا جو ہر حیات پیدا کر دیا۔ لیکن اس کی ربوبیت ہے جو پانی کو ایک ایک لونڈ کر کے ٹپکانی، زمین کے ایک ایک گوشے تک پہنچاتی، ایک خاص مقدار اور حالت میں تقسیم کرتی۔ ایک خاص موسم اور محل میں برساتی اور پھر زمین کے ایک ایک تشنہ ذرے کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر سیراب کر دیتی ہے:

اور (دیکھو!) ہم نے آسمان سے ایک خاص اندازے کے ساتھ پانی برسایا، پھر اسے زمین میں ٹھہرائے رکھا اور ہم اس پر بھی قاد ہیں کہ جس طرح برسایا تھا اسی طرح اسے واپس لے جائیں۔ پھر (دیکھو) اسی پانی سے ہم نے کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کر دیئے جس میں بیشمار پھل لگتے ہیں اور انھیں سے تم اپنی غذا بھی حاصل کرتے ہو۔ (۲۳: ۱۸ - ۱۹)

تفسیرِ اشیاء یہی وجہ ہے کہ قرآن نے جابجا اشیاء کی قدر اور مقدار کا ذکر کیا ہے، یعنی اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ فطرت کائنات جو کچھ بخشی ہے، ایک خاص اندازے کے ساتھ بخشی ہے اور یہ اندازہ ایک خاص

قانون کے ماتحت ٹھہرایا ہوا ہے۔

اور کوئی شے نہیں جس کے ہمارے پاس ذخیرے موجود نہ ہوں۔
(لیکن ہمارا طریق کار یہ ہے کہ) جو کچھ نازل کرتے ہیں، ایک
مقررہ مقدار میں نازل کرتے ہیں۔

اور اللہ کے نزدیک ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر ہے۔
ہم نے جتنی چیزیں بھی پیدا کی ہیں، ایک اندازے کے ساتھ پیدا
کی ہیں۔ (۵۴ : ۴۹)

یہ کیا بات ہے کہ دنیا میں صرف یہی نہیں کہ پانی موجود ہے، بلکہ ایک خاص نظم و ترتیب
کے ساتھ موجود ہے؟ یہ کیوں ہے کہ پہلے سورج کی شعاعیں سمندر سے ڈول بھر بھر
کر فضا میں پانی کی چادریں بچھا دیں، پھر ہواؤں کے جھونکے انھیں حرکت میں لائیں
اور پانی کی بوندیں بنا کر ایک خاص وقت اور خاص محل میں برسادیں؟ پھر یہ
کیوں ہے کہ جب کبھی پانی برے تو ایک خاص ترتیب اور مقدار سے برے سے او
اس طرح برے سے کہ زمین کی بالائی سطح پر اس کی ایک مقدار بہنے لگے اور اندر دنی
حصّوں تک ایک خاص مقدار میں نہ پہنچے؟ کیوں ایسا ہوا کہ پہلے پہاڑوں کی
چوٹیوں پر برف کے ٹودے جمتے ہیں، پھر موسم کی تبدیلی سے پگھلنے لگتے ہیں، پھر
ان کے پگھلنے سے پانی کے سرچشمے ابلنے لگتے ہیں، پھر چشموں سے دریا کی جدولیں
بہنے لگتی ہیں، پھر یہ جدولیں پیچ و خم کھاتی ہوئی ڈور ڈورتک دوڑ جاتی ہیں، او
سینکڑوں ہزاروں میلوں تک اپنی وادیاں شاداب کر دیتی ہیں؟
کیوں یہ سب کچھ ایسا ہی ہوا؟ کیوں ایسا نہ ہوا کہ پانی موجود ہوتا، مگر اس
انتظام اور ترتیب کے ساتھ نہ ہوتا؟

قرآن کہتا ہے: اس لیے کہ کائناتِ ہستی میں ربوبیتِ الہی کا رفرما ہے اور ربوبیت
کا منقضی یہی تھا کہ پانی اسی ترتیب سے بنے اور اسی ترتیب و مقدار
سے تقسیم ہو۔ یہ رحمت و حکمت تھی جس نے پانی پیدا کیا مگر یہ ربوبیت ہے،

جو اسے اس طرح کام میں لائی کہ پرورش اور رکھوالی کی تمام ضرورتیں پوری ہو گئیں:

یہ اللہ ہی کی کار فرمائی ہے کہ پہلے ہوائیں چلتی ہیں، پھر ہوائیں بادلوں کو چھڑ کر حرکت میں لاتی ہیں، پھر وہ جس طرح جاتا ہے انھیں فضا میں پھیلا دیتا ہے اور انھیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ پھر تم دیکھتے ہو کہ بادلوں میں سے مینہ نکل رہا ہے۔ پھر جن لوگوں کو بارش کی یہ برکت ملنی تھی، مل چکی ہے تو وہ اچانک خوش وقت ہو جاتے ہیں۔ (۲۸: ۳۰)

عناصر حیات پھر اس حقیقت پر بھی غور کرو کہ زندگی کے لیے جن چیزوں کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، انھیں کی بخشائیں سب سے زیادہ اور عام ہے اور جن کی ضرورت خاص خاص حالتوں اور گوشوں کے لیے تھی، انھیں میں اختصاص اور تقابلیت پائی جاتی ہے۔ ہوا سے زیادہ ضروری تھی کیونکہ پانی اور غذا کے بغیر کچھ عرصہ تک زندگی ممکن ہے، مگر ہوا کے بغیر ممکن نہیں۔ پس اس کا سامان اتنا دافراور عام ہے کہ کوئی جگہ، کوئی گوشہ، کوئی وقت نہیں جو اس سے خالی ہو۔ فضا میں ہوا کا بے حد و کنار سمندر پھیلا ہوا ہے۔ جب کبھی اور جہاں کہیں سانس لو، زندگی کا یہ سب سے زیادہ ضروری جو ہر کھالے لیے خود بخود مہیا ہو جائے گا۔ ہوا کے بعد دوسرے درجے پر پانی ہے: وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ (۲۱: ۳۰) اس لیے اس کی بخشائیں کی فراوانی و عمومیت ہو اسے کم مگر اور ہر چیز سے زیادہ ہے۔ زمین کے نیچے آبِ شیریں کی سونہیں بہ رہی ہیں۔ زمین کے اوپر بھی ہر طرف دریا رواں ہیں۔ پھر ان دونوں ذخیروں کے علاوہ فضاے آسمانی کا بھی کارخانہ ہے جو شب و روز سرگرم کار رہتا ہے۔ وہ سمندر کا شور ابہ کھینچتا ہے، اسے صاف و شیریں بنا کر جمع کرتا رہتا ہے، پھر حسبِ ضرورت زمین کے حوالے کر دیتا ہے۔ پانی کے بعد غذا کی ضرورت

تھی۔ لہذا ہوا اور پانی سے کم، مگر اور تمام چیزوں سے زیادہ اس کا دسترخوان کرم بھی خشکی اور تری میں بچھا ہوا ہے اور کوئی مخلوق نہیں جس کے گرد و پیش اس کی غذا کا ذخیرہ موجود نہ ہو۔

نظام پرورش پھر سامان پرورش کے اس عالمگیر نظام پر غور کرو، جو اپنے ہر گوشہ و عمل میں پروردگی کی گود اور بخشش حیات کا سرچشمہ ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے گویا یہ تمام کارخانہ صرف اسی لیے بنایا ہے کہ زندگی بخشے اور زندگی کی ہر استعداد کی رکھوالی کرے۔ سورج اس لیے ہے کہ روشنی کے لیے چراغ کا اور گرمی کے لیے تنور کا کام دے اور اسی کرلوں سے ڈول بھر بھر کر سمندر سے پانی کھینچتا رہے۔ ہوا میں اس لیے ہے کہ اتنی سردی اور گرمی سے مطلوبہ اثرات پیدا کرتی رہیں اور کبھی پانی کے ذرات جھاگراہر کی چادریں بچھا دیں کبھی ابر کو یانی بنا کر بارش بنادیں۔ زمین اس لیے ہے کہ نشوونما کے خزانوں سے ہمیشہ معمور رہے اور ہر دانے کے لیے اسی گود میں زندگی اور ہر پودے کے لیے اپنے سینے میں پروردگی رکھے۔ مختصر یہ کہ کارخانہ ہستی کا ہر گوشہ صرف اس کام میں لگا ہوا ہے، ہر قوت استعداد ڈھونڈھ رہی ہے اور ہر تاثیر اثر پذیری کے انتظار میں ہے۔ جو نہی کسی وجود میں بڑھنے اور نشوونما پانے کی استعداد پیدا ہوتی ہے، مگر تمام کارخانہ ہستی اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ سورج کی تمام کارفرمایاں، فضا کے تمام تغیرات، زمین کی تمام قوتیں، عناصر کی تمام سرگرمیاں صرف اس انتظار میں رہتی ہیں کہ کب چوٹی کے انڈے سے ایک بچہ ہوتا ہے اور کب دہقان کی جھولی سے زمین پر ایک دانہ گرتا ہے۔

اور آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے، سب کو اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ بلاشبہ ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں، اس بات میں (معرفت حقیقت کی) بڑی ہی شانیاں

نظامِ ربوبیت کی وحدت
 سب سے زیادہ عجیب، مگر سب سے زیادہ نمایاں
 حقیقت نظامِ ربوبیت کی یکسانیت اور
 ہم آہنگی ہے یعنی ہر وجود کی پرورش کا سر سامان جس طرح اور جس اسلوب پر
 کیا گیا ہے وہ ہر گوشے میں ایک ہی ہے اور ایک ہی اصل و قاعدہ رکھتا ہے۔
 پتھر کا ایک ٹکڑا اچھیں گلاب کے شاداب اور عطر بیڑ پھول سے کتنا ہی مختلف
 دکھائی دے، لیکن دونوں کی پرورش کے اصول و احوال پر نظر ڈالو گے، تو صاف
 نظر آ جائیگا کہ دونوں کو ایک ہی طریقے سے سامانِ پرورش ملا ہے اور دونوں ایک
 ہی طرح پالے پوسے جا رہے ہیں۔ انسان کا بچہ اور درخت کا پودا تمھاری نظروں
 میں کتنی بے جوڑ چیزیں ہیں؛ لیکن اگر ان کی نشوونما کے طریقوں کا کھوج لگاؤ گے
 تو دیکھ لو گے کہ قانونِ پرورش کی یکسانیت نے دونوں کو ایک ہی رشتے میں منسلک
 کر دیا ہے۔ پتھر کی چٹان ہو یا پھول کی کلی، انسان کا بچہ ہو یا چھوٹی سی کا انڈا، سب
 کے لیے پیدائش ہے، اور قبل اس کے کہ پیدائش ظہور میں آئے سامانِ پرورش
 جتیا ہو جاتا ہے، پھر طفولیت کا دور ہے اور اس دور کی ضروریات ہیں۔
 انسان کا بچہ بھی اپنی طفولیت رکھتا ہے، درخت کے مولود نباتی کے لیے بھی
 طفولیت ہے۔ اور تمھاری چشمِ ظاہر میں کے لیے کتنا ہی عجیب کیوں نہ ہو،
 لیکن پتھر کی چٹان کا تو وہ بھی اپنی اپنی طفولیت رکھتا ہے۔ پھر طفولیتِ رشد
 بلوغ کی طرف بڑھتی ہے اور جوں جوں بڑھتی جاتی ہے، اس کی روز افزوں
 حالت کے مطابق یکے بعد دیگرے سامانِ پرورش میں بھی تبدیلیاں ہوتی جاتی
 ہیں، یہاں تک کہ ہر وجود اپنے سنِ کمال تک پہنچ جاتا ہے۔ اور جب سنِ کمال
 تک پہنچ گیا تو از سر نو ضعف و اخطاط کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اس ضعف
 و اخطاط کا خاتمہ بھی سب کے لیے ایک ہی طرح ہے کسی دائرے میں اسے مرجانا
 کہتے ہیں۔ کسی میں مرجھا جانا اور کسی میں پامال ہو جانا۔ الفاظ متعدد ہو گئے، مگر

حقیقت میں تعدد نہیں ہوا۔

یہ اللہ ہی کی کار فرمائی ہے کہ اس نے تمہیں اس طرح پیدا کیا کہ پہلے ناتوانی کی حالت ہوتی ہے، پھر ناتوانی کے بعد قوت آتی ہے، پھر قوت کے بعد دوبارہ ناتوانی اور بڑھاپا ہوتا ہے۔ وہ، جو کچھ چاہتا ہے، پیدا کرتا ہے۔ وہ علم اور قدرت رکھنے والا ہے۔

(۳۰ : ۵۴)

کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر زمین میں اس کے چشمے رواں ہو گئے۔ پھر اسی پانی سے رنگ برنگ کی کھیتیاں لہلہا اٹھیں، پھر ان کی نشوونما میں ترقی ہوئی اور پوری طرح پاک کر تیار ہو گئیں۔ پھر (ترقی کے بعد زوال طاری ہوا اور) تم دیکھتے ہو کہ ان پر زردی چھا گئی، پھر بالآخر خشک ہو کر چور اچور ہو گئی۔ بلاشبہ دانشمندوں کے لیے اس صورت میں بڑی ہی عبرت ہے!

(۳۹ : ۲۱)

جہاں تک غذا کا تعلق ہے حیوانات میں ایک قسم ان جانوروں کی ہے جن کے بچے دودھ سے پرورش پاتے ہیں۔ اور ایک ان کی ہے جو عام غذاؤں سے پرورش پاتے ہیں۔ غور کرو! نظام ربوبیت نے دونوں کی پرورش کے لیے کیسا عجیب سا ماحول مہیا کر دیا ہے! دودھ سے پرورش پانے والے حیوانات میں انسان بھی داخل ہے۔ سب سے پہلے انسان اسی ہستی کا مطالعہ کرے، جو ہی وہ پیدا ہوتا ہے، اس کی غذا اپنی خاصیتوں، مناسبتوں اور شرطوں کے ساتھ خود بخود مہیا ہو جاتی ہے اور اسی جگہ مہیا ہوتی ہے جو حالت طفولیت میں اس کے لیے سب سے بہتر اور سب سے موزوں جگہ ہے۔ ماں بچے کو جوشِ محبت میں سینے سے لگا لیتی ہے اور وہیں

اس کی غذا کا سرچشمہ بھی موجود ہوتا ہے۔ پھر دیکھو اس غذا کی نوعیت اور مزاج میں اس کی حالت کا درجہ بدرجہ کس قدر لحاظ رکھا گیا ہے اور کس طرح یکے بعد دیگرے اس میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے! ابتدا میں بچے کا معدہ اتنا کمزور ہوتا ہے کہ اسے بہت ہی ہلکے قوام کا دودھ ملنا چاہیے۔ چنانچہ نہ صرف انسان میں بلکہ تمام حیوانات میں، ماں کا دودھ بہت ہی ہلکے قوام کا ہوتا ہے۔ لیکن جوں جوں بچے کی عمر بڑھتی جاتی ہے اور معدہ قوی ہوتا جاتا ہے دودھ کا قوام بھی بدلتا جاتا ہے اور ماہیت کے مقابلے میں ذہنیت بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ بچے کا عہدِ رضاعت پورا ہو جاتا ہے اور اس کا معدہ عام غذاؤں کے ہضم کرنے کی استعداد پیدا کر لیتا ہے۔ جوں ہی اس کا وقت آتا ہے، ماں کا دودھ خشک ہو جاتا ہے۔ یہ گویا ربوبیتِ الہی کا اشارہ ہوتا ہے کہ اب اس کے لیے دودھ کی ضرورت نہیں رہی، ہر طرح کی غذا میں استعمال کر سکتا ہے؛ اور حمل اور دودھ چھڑانے کی مدت (کم از کم) تیس مہینوں کی

(۴۶ : ۱۵)

ہے۔

پھر ربوبیتِ الہی کی اس کار سازی پر غور کرو کہ کس طرح ماں کی فطرت میں بچے کی محبت و دیعت کر دی گئی ہے اور کس طرح اس جذبے کو طبیعتِ بشری کے تمام جذبات میں سب سے زیادہ پرجوش اور سب سے زیادہ ناقابلِ تسخیر بنا دیا گیا ہے! دنیا کی کونسی قوت ہے جو اس جوش کا مقابلہ کر سکتی ہے، جسے ماں کی ممتا کہتے ہیں؟ جس بچے کی پیدائش اس کے لیے زندگی کی سب سے بڑی مصیبت تھی؛ اس کی ماں نے اسے تکلیف کے ساتھ پیٹ میں رکھا اور تکلیف

کے ساتھ خا۔ (۴۶ : ۱۵)

اسی کی محبت اس کے اندر زندگی کا سب سے بڑا جذبہ مشتعل کر دیتی ہے جب تک بچہ سنِ بلوغ تک نہیں پہنچ جاتا ہے، وہ اپنے لیے نہیں، بلکہ بچے کے لیے زندہ رہنا چاہتی ہے۔ زندگی کی کوئی خود فراموشی نہیں، جو اس پر طاری نہ ہوتی

ہو۔ اور راحت و آسائش کی کوئی قربانی نہیں، جس سے اسے گریز ہو۔
 حُبِ ذات جو فطرتِ انسانی کا سب سے زیادہ طاقتور جذبہ ہے اور جس کے انفعال
 کے بغیر کوئی مخلوق زندہ نہیں رہ سکتی، وہ بھی اس جذبہ خود فراموشی کے متقاضی
 میں مضمل ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہ بات کہ ایک ماں نے بچے کے مجنونانہ عشق میں
 اپنی زندگی قربان کر دی، فطرتِ مادری کا ایسا معمولی واقعہ ہے، جو ہمیشہ
 پیش آتا رہتا ہے اور ہم اس میں کسی طرح کی غرابت محسوس نہیں کرتے۔

لیکن پھر دیکھو! کارسازِ فطرت کی یہ کیسی کرشمہ سازی ہے کہ جوں جوں بچے
 کی عمر بڑھتی جاتی ہے، محبتِ مادری کا یہ شعلہ خود بخود دھیمّا پڑتا جاتا ہے اور
 پھر ایک وقت آتا ہے جب حیوانات میں تو بالکل ہی بجھ جاتا ہے اور انسان
 میں بھی اس کی گرم جوشیاں باقی نہیں رہتیں۔ یہ انقلاب کیوں ہوتا ہے؟ ایسا
 کیوں ہے کہ بچے کے پیدا ہوتے ہی محبت کا ایک عظیم ترین جذبہ جنش میں آجائے
 اور پھر ایک خاص وقت تک قائم رہ کر خود بخود غائب ہو جائے؟ اس
 لیے کہ یہ نظامِ ربوبیت کی کار فرمائی سے ہے اور اس کا مقتضی یہی
 تھا۔ ربوبیت چاہتی ہے کہ بچے کی پرورش ہو۔ اس نے پرورش کا ذریعہ ماں کے
 جذبہ محبت میں رکھ دیا۔ جب بچے کی عمر اس حد تک پہنچ گئی کہ ماں کی پرورش
 کی احتجاج باقی نہ رہی تو اس ذریعے کی بھی ضرورت باقی نہ رہی۔ اب اس کا باقی
 رہنا ماں کے لیے بوجھ اور بچے کے لیے رکاوٹ ہوتا ہے۔ بچے کی احتجاج کا سب سے
 زیادہ نازک وقت اس کی نئی نئی طفولیت تھی۔ اس لیے ماں کی محبت میں بھی سب
 سے زیادہ جوش اسی وقت تھا۔ پھر جوں جوں بچہ بڑھتا گیا، احتجاج کم ہوتی
 گئی۔ اس لیے محبت کی گرم جوشیاں بھی گھٹی گئیں۔ فطرت نے محبتِ مادری
 کا دامن بچے کی احتجاج پرورش سے باندھ دیا تھا۔ جب احتجاج زیادہ تھی تو محبت
 کی سرگرمی بھی زیادہ تھی۔ جب احتجاج کم ہو گئی تو محبت بھی تغافل کرنے لگی۔
 جن حیوانات کے بچے انڈوں سے پیدا ہوتے ہیں، ان کی جسمانی ساخت اور طبیعت

دودھ والے حیوانات سے مختلف ہوتی ہے۔ اس لیے وہ اول دن ہی سے معمولی غذائیں کھا سکتے ہیں، بشرطے کہ کھلانے کے لیے کوئی شفیق نگرانی موجود ہو۔ چنانچہ تم دیکھتے ہو کہ بچہ انڈے سے بھلتے ہی غذا ڈھونڈنے لگتا ہے اور ماں چن چن کر اس کے سامنے ڈالتی اور منہ میں لے لے کر کھانے کی تلقین کرتی ہے یا ایسا کرتی ہے کہ خود کھا لیتی ہے مگر ہضم نہیں کرتی۔ اسے اندر نرم اور ہلکا بنا کر محفوظ رکھتی ہے اور جب بچہ غذا کے لیے منہ کھولتا ہے تو اس کے اندر آمادہ رہتی ہے۔

رُبوبیتِ معنوی پھر اس سے بھی عجیب تر نظامِ ربوبیت کا معنوی پہلو ہے۔ خارج میں زندگی اور پرورش کا کتنا ہی سرد سامان کیا جاتا، لیکن وہ کچھ مفید نہیں ہو سکتا تھا، اگر ہر وجود کے اندر اس سے کام لینے کی ٹھیک ٹھیک استعداد نہ ہوتی اور اس کے ظاہری و باطنی قوی اس کا ساتھ نہ دیتے۔ پس یہ رُبوبیت ہی کا فیضان ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ہر مخلوق کی ظاہری و باطنی بناوٹ اس طرح کی واقع ہوئی ہے کہ اس کی ہر قوت اس کے سامان پرورش کی نوعیت کے مطابق ہوتی ہے اور اس کی ہر چیز اسے زندہ رہنے اور نشوونما دینے میں مدد دیتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی مخلوق اپنے جسم و قوی کی ایسی نوعیت رکھتی ہو جو اس کے حالات پرورش کے مقتضیات کے خلاف ہو۔ اس سلسلے میں جو حقائق مشاہدہ و تفکر سے نمایاں ہوتے ہیں ان میں دو باتیں سب سے زیادہ نمایاں ہیں، اس لیے جا بجا قرآن حکیم نے ان پر توجہ دلائی ہے ایک کو وہ تقدیر سے تعبیر کرتا ہے، دوسری کو ہدایت سے۔

تقدیر تقدیر کے معنی اندازہ کر دینے کے ہیں، یعنی کسی چیز کے لیے ایک خاص طرح کی حالت ٹھیرا دینے کے، خواہ یہ ٹھیراؤ کمیت میں ہو یا کیفیت میں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ فطرت نے ہر وجود کی جسمانی ساخت اور معنوی قوی کے لیے ایک خاص طرح کا اندازہ ٹھیرا دیا ہے جس سے وہ باہر نہیں

جاسکتا۔ اور یہ اندازہ ایسا ہے جو اس کی زندگی اور نشوونما کے تمام احوال و ظروف سے ٹھیک ٹھیک مناسبت رکھتا ہے :

اور اس نے تمام چیزیں پیدا کیں، پھر ہر چیز کے لیے (اس کی حالت اور ضرورت کے مطابق) ایک خاص اندازہ ٹھہرایا!

(۲۵ : ۲)

یہ کیا چیز ہے کہ ہر گرد و پیش میں اور اس کی پیداوار میں ہمیشہ مطابقت پائی جاتی ہے۔ اور یہ ایک ایسا قانونِ خلقت ہے، جو کبھی متغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ کیوں ہے کہ ہر مخلوق اپنی ظاہری و باطنی بناوٹ میں ویسی ہی ہوتی ہے جیسا اس کا گرد و پیش ہے اور ہر گرد و پیش ویسا ہی ہوتا، جیسی اس کی مخلوقات ہوتی ہے؟ یہ اس حکیم و قدیر کی ٹھہرائی ہوئی تقدیر ہے اور اس نے ہر چیز کی خلقت و زندگی کے لیے ایسا ہی اندازہ مقرر کر دیا ہے۔ اس کا یہ قانون تقدیر صرف حیوانات و نباتات ہی کے لیے نہیں ہے، بلکہ کائناتِ ہستی کی ہر چیز کے لیے ہے۔ بتاؤ! کیا یہ پورا نظام گردش بھی اسی تقدیر کی حد بندیوں پر قائم ہے :

اور دیکھو سورج کے لیے جو قرار گاہ ٹھہرا دی گئی ہے وہ اسی

پر چلتا ہے اور یہ عزیز و علیم خدا کی اس کے لیے تقدیر ہے۔

(۳۶ : ۳۸)

مخلوقات اور اس کے گرد و پیش کی مطابقت کا یہی قانون ہے جس نے دونوں میں باہم دگر مناسبت پیدا کر دی ہے۔ اور ہر مخلوق اپنے چاروں طرف وہی پاتی ہے جس میں اس کے لیے پرورش اور نشوونما کا سامان ہوتا ہے، پرند کا جسم اڑنے والا ہے، مچھلی کا تیرنے والا، چارپایوں کا چلنے والا، حشراتِ کارہنگے والا اس لیے کہ ان میں سے ہر نوع کا گرد و پیش ویسے ہی جسم کے لیے موزوں ہے جیسا اسے ملا ہے اور اس لیے کہ ان میں سے ہر نوع کی جسمانی ساخت ویسا ہی گرد و پیش چاہتی ہے جیسا کہ گرد و پیش اسے حاصل ہے۔ دریا میں پرند پیدا نہیں ہوتا،

اس لیے کہ یہ گرد و پیش اس کے لیے مفید پرورش نہیں بخشکی میں پھلیاں پیدا نہیں ہو سکتیں، کیونکہ خشکی ان کے لیے موزوں نہیں۔ اگر فطرت کی اس تقدیر کے خلاف ایک خاص گرد و پیش کی مخلوق دوسرے قسم کے گرد و پیش میں چلی جاتی ہے، تو یا تو وہاں زندہ نہیں رہتی، یا رہتی ہے تو پھر بتدریج اس کی جسمانی ساخت اور طبیعت بھی ویسی ہی ہو جاتی ہے جیسی اس گرد و پیش میں ہوانی چاہیے۔

پھر ان میں سے ہر نوع کے لیے مقامی موثرات کے مختلف گرد و پیش ہیں اور ہر گرد و پیش کا یہی حال ہے۔ سرد آب و ہوا کی پیداوار، سرد آب و ہوا ہی کے لیے ہے، گرم کی گرم کے لیے قطب شمالی کے قرب و جوار کا ترچھ خط استوا کے قرب میں نظر نہیں آسکا اور منطقہ حارہ کے جالوز منطقہ نوبارہ میں معدوم ہیں۔

ہدایت کے معنی راہ دکھانے، راہ پر لگا دینے، رہنمائی کرنے کے ہیں اور ہدایت اس کے مختلف مراتب اور اقسام ہیں۔ تفصیل آگے آئیگی۔ یہاں صرف اس مرتبہ ہدایت کا ذکر کرنا ہے جو تمام مخلوقات پر ان کی پرورش کی راہیں کھلنا انھیں زندگی کی راہ پر لگاتا، اور ضروریات زندگی کی طلب و حصول میں رہنمائی کرتا ہے۔ فطرت کی یہ ہدایت ربوبیت کی ہدایت ہے اور اگر ہدایت ربوبیت کی دستگیری نہ ہوتی تو ممکن نہ تھا کہ کوئی مخلوق بھی دنیا کے سامان حیات و پرورش سے فائدہ اٹھا سکتی اور زندگی کی سرگرمیاں ظہور میں آسکتیں۔

لیکن ربوبیت الہی کی یہ ہدایت کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے، یہ وجدان کا فطری الہام اور جو اس و ادراک کی قدرتی استعداد ہے۔ وہ کہتا ہے یہ فطرت کی وہ رہنمائی ہے، جو ہر مخلوق کے اندر پہلے وجدان کا الہام بن کر نمودار ہوتی ہے، پھر جو اس و ادراک کا چراغ روشن کر دیتی ہے۔ یہ ہدایت کے مختلف مراتب میں سے وجدان اور ادراک کی ہدایت کے مراتب ہیں۔

ہدایت وجدان وجدان کی ہدایت یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں، ہر مخلوق کی طبیعت

میں کوئی ایسا اندرونی الہام موجود ہے جو اسے زندگی اور پرورش کی راہوں پر خود بخود لگا دیتا ہے اور وہ باہر کی رہنمائی و تعلیم کی محتاج نہیں ہوتی۔ انسان کا بچہ ہو یا حیوان کا، جو اپنی شکم مادر سے باہر آتا ہے، خود بخود معلوم کر لیتا ہے کہ اس کی غذا مال کے سینے میں ہے اور جب پستان مٹھ میں لیتا ہے تو جانتا ہے کہ اسے زور زور سے چوسنا چاہیے۔ بلی کے بچوں کو ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ ابھی ابھی پیدا ہوئے ہیں، ان کی آنکھیں بھی نہیں کھلی ہیں، لیکن ماں جو شش محبت میں انھیں چاٹ رہی ہے، وہ اس کے سینے پر مٹھ مار رہے ہیں۔ یہ بچہ جس نے عالم ہستی میں ابھی ابھی قدم رکھا ہے، جسے خارج کے مثرات نے چھوا تک نہیں، کس طرح معلوم کر لیتا ہے کہ اسے پستان مٹھ میں لے لینا چاہیے اور اس کی غذا کا سرچشمہ یہیں ہے؟ وہ کون سا فرشتہ ہے جو اس وقت اس کے کان میں بھونک دیتا ہے کہ اس طرح اپنی غذا حاصل کر لے؟ یقیناً وہ وجدانی ہدایت کا فرشتہ ہے اور یہی وجدانی ہدایت ہے جو قبل اس کے کہ جو اسے ادراک کی روشنی نمودار ہو، ہر مخلوق کو اس کی پرورش زندگی کی راہوں پر لگا دیتی ہے۔

تمھارے گھر میں پلی ہوئی بلی ضرور ہوگی۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ بلی اپنی عمر میں پہلی مرتبہ حاملہ ہوتی ہے۔ اس حالت کا اسے کوئی پھیلا تجربہ حاصل نہیں۔ تاہم اس کے اندر کوئی چیز ہے جو اسے تبادلتی ہے کہ تیاری و حفاظت کی سرگرمیاں شروع کر دینی چاہئیں۔ جو اپنی وضع حمل کا وقت آتا ہے، خود بخود اس کی توجہ ہر چیز کی طرف سے ہٹ جاتی ہے اور کسی محفوظ گوشے کی جستجو شروع کر دیتی ہے۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ بظاہر بالکل بلی مکان کا ایک ایک کونہ دیکھتی پھرتی ہے پھر وہ خود بخود ایک سب سے محفوظ اور علیحدہ گوشہ چھانٹ لیتی ہے اور وہاں بچہ دیتی ہے۔ پھر یکایک اس کے اندر بچے کی حفاظت کی طرف سے ایک خطرہ پیدا ہو جاتا ہے اور وہ یکے بعد دیگرے اپنی جگہ بدلتی رہتی ہے۔ غور کرو! یہ کون سی قوت ہے جو بلی کے اندر یہ خیال پیدا کر دیتی ہے کہ محفوظ جگہ تلاش کرے، کیونکہ عنقریب ایسی جگہ کی اسے ضرورت ہوگی؟ یہ کون سا الہام ہے جو اسے خبردار کر دیتا ہے کہ بلا بچوں کا دامن اور ان کی بوسہ گھٹنا پھرتا ہے اس لیے

جگہ بدلتے رہنا چاہیے؟ بلاشبہ یہ ربوبیت الہی کی وجدانی ہدایت ہے جس کا الہام ہر مخلوق کے اندر اپنی نمود کھتا ہے اور جو ان پر زندگی اور پرورش کی تمام راہیں کھول دیتا ہے۔

ہدایتِ حواس ہدایت کا دوسرا مرتبہ حواس اور مدارکات ذہنی کی ہدایت ہے اور وہ اس درجہ واضح و معلوم ہے کہ تشریح کی ضرورت نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگرچہ حیوانات اس جو بہرہ و ماغ سے محروم ہیں جسے فکر و عقل سے تعبیر کیا جاتا ہے، تاہم فطرت نے انھیں احساس و ادراک کی وہ تمام قوتیں دے دی ہیں، جن کی زندگی و معیشت کے لیے ضرورت تھی اور ان کی مدد سے وہ اپنے رہنے، کھانے، پینے، تولید و نسل اور حفاظت و نگرانی کے تمام وظائف حسن و خوبی کے ساتھ انجام دیتے رہتے ہیں۔ پھر حواس و ادراک کی یہ ہدایت ہر حیوان کے لیے ایک ہی طرح کی نہیں ہے، بلکہ ہر وجود کو اتنی ہی اور ویسی ہی استعداد دی گئی ہے، جتنی اور جیسی استعداد اس کے احوال و ظروف کے لیے ضروری تھی۔ چوٹی کی قوت شامہ نہایت دور رس ہوتی ہے، اس لیے کہ اسی قوت کے ذریعے وہ اپنی غذا حاصل کر سکتی ہے۔ چیل اور عقاب کی نگاہ تیز ہوتی ہے۔ کیونکہ اگر ان کی نگاہ تیز نہ ہو تو بلندی میں اڑتے ہوئے اپنا شکار دیکھ نہ سکیں۔ یہ سوال بالکل غیر ضروری ہے کہ حیوانات کے حواس و ادراک کی یہ حالت آدل دن سے تھی یا احوال و ظروف کی ضروریات اور قانونِ مطالبقت کے موثرات سے بتدریج ظہور میں آئی، اس لیے کہ خواہ کوئی صورت ہو، بہر حال فطرت کی بخشی ہوئی استعداد ہے اور نشو و ارتقاء کا قانون بھی فطرت ہی کا ٹھہرایا ہوا قانون ہے۔

چنانچہ یہی مرتبہ ہدایت ہے جس کو قرآن نے ربوبیت الہی کی "وحی" سے تعبیر کیا ہے۔ عربی میں وحی کے معنی مخفی ایما اور اشارے کے ہیں۔ یہ گویا فطرت کی وہ اندرونی سرگوشی ہے جو ہر مخلوق پر اس کی راہِ عمل کھول دیتی ہے:

اور دیکھو! تمھارے در و درگاہ نے شہد کی مکھی کے دل میں
یہ بات ڈال دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور ان ٹیلوں
میں جو اس غرض سے بلند کی جاتی ہیں، اپنے لیے چھتے بنائے۔

(۱۶ : ۶۸)

اور یہی وہ رُبوبیتِ الہی کی ہدایت ہے جس کی طرف حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کی
زبانی اشارہ کیا گیا ہے۔ فرعون نے جب پوچھا: "مَنْ رَبُّكُمْ يَا مُوسَى؟" تمھارا
پروردگار کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا:

ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی بناوٹ دی،
پھر اس پر (زندگی و معیشت کی) راہ کھول دی۔

(۲۰ : ۵۰)

اور پھر یہی وہ ہدایت ہے جسے دوسری جگہ "راہِ عمل آسان کر دینے" سے بھی تعبیر کیا
گیا ہے:

اُس نے انسان کو کس چیز سے پیدا کیا؟ لطف سے پیدا کیا۔ پھر اُس
(کی تمام ظاہری و باطنی قوتوں) کے لیے ایک اندازہ ٹھیرا دیا پھر
اُس پر (زندگی و عمل کی) راہ آسان کر دی۔

(۸۶ : ۱۸ - ۲۰)

یہی "راہِ عمل آسان کر دینا" وجدان و ادراک کی ہدایت ہے جو تقدیر کے بعد ہے، کیونکہ
اگر فطرت کی یہ رہنمائی نہ ہوتی، تو ممکن نہ تھا کہ ہم اپنی ہزورِ ریاتِ زندگی حاصل کر
سکتے۔

آگے چل کر تمھیں معلوم ہوگا کہ قرآن نے تکوین و جود کے جو چار مرتبے بیان کیے ہیں،
ان میں سے تیسرا اور چوتھا مرتبہ یہی تقدیر اور ہدایت کا مرتبہ ہے تخلیق، تشوہ، تقدیر
ہدایت:

وہ پروردگارِ عالم جس نے پیدا کیا پھر اسے ٹھیک ٹھیک درست

کر دیا۔ اور جس نے ہر وجود کے لیے ایک اندازہ ٹھہرا دیا پھر اس پر
راہ (عمل) کھول دی۔ (۸۷ : ۲ - ۳)

براہین قرآنیہ کا مبدء استدلال چنانچہ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے
خدا کی سستی اور اس کی توحید و
صفات پر جا بجا نظام ربوبیت سے استدلال کیا ہے اور یہ استدلال اس کے مہمت
دلائل میں سے ہے لیکن قبل اس کے کہ اس کی تشریح کی جائے، مناسب ہوگا کہ
قرآن کے طریق استدلال کی بعض مبادیات واضح کر دی جائیں کیونکہ مختلف
اسباب سے جن کی تشریح کا یہ موقع نہیں، مطالب قرآنی کا یہ گوشہ سب سے زیادہ محجور
ہو گیا ہے اور ضرورت ہے کہ از سر نو حقیقت گم گشتہ کا سراغ لگایا جائے۔

قرآن کے طریق استدلال کا اولین مبدء تفکر و تفکر
کی دعوت ہے یعنی وہ جا بجا اس بات پر زور دیتا ہے کہ
انسان کے لیے حقیقت شناسی کی راہ یہی ہے کہ خدا کی

دعوت تفکر

دی ہوئی عقل و بصیرت سے کام لے اور اپنے وجود کے اندر اور اپنے وجود کے باہر جو
کچھ بھی محسوس کر سکتا ہے، اس میں تدبر و تفکر کرے۔ چنانچہ قرآن کی کوئی سورت اور
سورت کا کوئی حصہ نہیں، جو تفکر و تفکر کی دعوت سے خالی ہو :

اور یقین رکھنے والوں کے لیے زمین میں بھی (معرفت حق کی) نشانیاں
ہیں اور خود تمہارے وجود میں بھی، پھر کیا تم دیکھتے نہیں۔

(۵۱ : ۲۰ - ۲۱)

وہ کہتا ہے انسان کو عقل و بصیرت دی گئی ہے، اس لیے وہ اس قوت کے ٹھیک
ٹھیک استعمال کرنے نہ کرنے کے لیے جواب دہ ہے :

یقیناً (انسان کا) سننا، دیکھنا، سوچنا، سب اپنی اپنی جگہ جو ابدی
رکھتے ہیں ! (۱۷ : ۳۶)

وہ کہتا ہے: زمین کی ہر چیز میں، آسمان کے ہر منظر میں زندگی کے ہر تغیر میں، فکر انسانی

کے لیے معرفتِ حقیقت کی نشانیاں ہیں، بشرطیکہ وہ غفلت و اعراض میں مبتلا نہ ہو جائے :

اور آسمان و زمین میں (معرفتِ حق کی) کتنی ہی نشانیاں ہیں،
لیکن (افسوس انسان کی غفلت پر!) لوگ ان پر سے گزر جاتے
ہیں اور نظر اٹھا کر دیکھتے تک نہیں !

(۱۲ : ۱۰۵)

تخلیق بالحق اچھا! اگر انسان عقل و بصیرت سے کام لے اور کائناتِ خلقت
میں تفکر کرے، تو اس پر حقیقت شناسی کا کونسا دروازہ
کھلیگا؟ وہ کہتا ہے: سب سے پہلی حقیقت جو اس کے سامنے نمودار ہوگی وہ تخلیق
بالحق کا عالمگیر اور بنیادی قانون ہے۔ یعنی وہ دیکھیگا کہ کائناتِ خلقت اور اس کی
ہر چیز کی بناوٹ کچھ اس طرح کی واقع ہوئی ہے کہ ہر چیز ضبط و ترتیب کے ساتھ ایک
خاص نظام و قانون میں منسلک ہے اور کوئی شے نہیں جو حکمت و مصلحت سے خالی ہو۔
ایسا نہیں ہے کہ یہ سب کچھ تخلیق بالباطل ہو، یعنی بغیر کسی معین اور ٹھیرائے ہوئے
مقصد و نظم کے وجود میں آگیا ہو۔ کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو ممکن نہ تھا کہ اس نظم،
اس یکسانیت، اس دقت کے ساتھ اس کی ہر بات کسی نہ کسی حکمت و مصلحت کے ساتھ
بندھی ہوئی ہوتی :

اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو حکمت اور مصلحت کے ساتھ پیدا کیا
ہے اور بلاشبہ اس بات میں اربابِ ایمان کے لیے (معرفتِ حق کی)
ایک بڑی ہی نشانی ہے !

(۲۹ : ۴۴)

”آل عمران“ کی مشہور آیت میں ان اربابِ دانش کی جو آسمان و زمین کی خلقت میں
تفکر کرتے ہیں، صدارے حال یہ بتائی ہے :

اے ہمارے پروردگار! یہ سب کچھ تو نے اس لیے پیدا نہیں کیا ہے
کہ محض ایک بیکار و عبث سا کام ہو !

(۳ : ۱۹۱)

دوسری جگہ "تخلیق بالباطل" کو تلعّب سے تعبیر کیا ہے۔ "تلعّب" یعنی کوئی کام کھیل کوئی طرح بغیر کسی معقول غرض و مدعا کے کرنا:

ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، محض کھیل اور تماشہ کرتے ہوئے نہیں پیدا کیا ہے، ہم نے انہیں نہیں پیدا کیا مگر حکمت و مصلحت کے ساتھ، مگر اکثر انسان ایسے ہیں جو اس حقیقت کا علم نہیں رکھتے۔

(۲۴: ۳۸ - ۳۹)

پھر جا بجا اس "تخلیق بالحق" کی تشریح کی ہے مثلاً ایک مقام پر "تخلیق بالحق" کے اس پہلو پر توجہ دلائی ہے کہ کائنات کی ہر چیز افادہ و فیضان کے لیے ہے اور فطرت چاہتی ہے کہ جو کچھ بنائے، اس طرح بنائے کہ اس میں وجود اور زندگی کے لیے نفع اور راحت ہو:

اس نے آسمانوں اور زمین کو حکمت و مصلحت کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اس نے رات اور دن کے اختلاف اور ظہور کا ایسا انتظام کر دیا کہ رات دن پر لپٹی جاتی ہے اور دن رات پر لپٹتا آتا ہے۔ اور سورج اور چاند دونوں کو اس کی قدرت نے مسخر کر رکھا ہے۔ سب (اپنی اپنی جگہ) اپنے مقررہ وقت تک کے لیے گردش کر رہے ہیں۔ سنو! وہ غالب اور بخشنے والا ہے۔

(۳۹: ۵)

ایک دوسرے موقع پر خصوصیت کے ساتھ اجرام سماویہ کے افادہ و فیضان پر توجہ دلائی ہے اور اسے "تخلیق بالحق" سے تعبیر کیا ہے:

وہ (کافر مائے قدرت) جس نے سورج کو درخشاں اور چاند کو روشن بنایا اور پھر چاند کی گردش کے لیے منزلیں ٹھیرا دیں تاکہ تم برسوں کی گنتی اور (اوقات کا) حساب معلوم کرو۔ بلاشبہ اللہ

نے یہ سب کچھ پیدا نہیں کیا مگر حکمت و مصلحت کے ساتھ۔ وہ
ان لوگوں کے لیے جو جاننے والے ہیں، (علم و معرفت کی) نشانیوں
الگ الگ کر کے واضح کر دیتا ہے۔ (۱۰ - ۵)

ایک اور موقع پر فطرت کے جمال و زیبائی کی طرف اشارہ کیا ہے اور اسے "تخلیق بالحق"
سے تعبیر کیا ہے، یعنی فطرت کائنات میں تختیں و آرائش کا قانون کام کر رہا ہے جو
چاہتا ہے جو کچھ بنے، ایسا بنے کہ اس میں حسن و جمال اور خوبی و کمال ہو۔
اس نے آسمانوں اور زمین کو حکمت و مصلحت کے ساتھ پیدا
کیا اور تمھاری صورتیں بنائیں تو نہایت حسن و خوبی کے ساتھ
بنائیں۔ (۶۴ : ۳)

اسی طرح وہ قانون مجازات پر (یعنی جزاء و سزا کے قانون پر) بھی اسی "تخلیق بالحق"
سے استشہاد کرتا ہے۔ تم دیکھتے ہو کہ دنیا میں ہر چیز کوئی نہ کوئی خاصہ اور نیچہ
پکھتی ہے۔ اور تمام خواص اور نتائج لازمی اور اٹل ہیں۔ پھر کیونکر ممکن ہے کہ
انسان کے اعمال میں بھی اچھے اور بُرے خواص اور نتائج نہ ہوں اور وہ قطعی اور
اٹل نہ ہوں جو قانون فطرت دنیا کی ہر چیز میں اچھے بُرے کا امتیاز رکھتا ہے، کیا
انسان کے اعمال میں اس امتیاز سے غافل ہو جائیگا؟

جو لوگ برائیاں کرتے ہیں، کیا وہ سمجھتے ہیں، ہم انھیں ان لوگوں
جیسا کر دینگے جو ایمان لائے اور جن کے اعمال اچھے ہیں، یعنی دوڑ
برابر ہو جائیں زندگی میں بھی اور موت میں بھی۔ (اگر ان لوگوں
کے فہم و دانش کا فیصلہ یہی ہے تو) کیا ہی بُرا اُن کا فیصلہ ہے!
اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو حکمت و
مصلحت کے ساتھ پیدا کیا ہے تاکہ ہر جان اپنی کمائی کے مطابق
بدلا پالے اور ایسا نہیں ہو گا کہ ان کے ساتھ نا انصافی ہو۔

معاد، یعنی مرنے کے بعد کی زندگی پر بھی اس سے جا بجا استشہاد کیا ہے۔ کائنات میں ہر چیز کوئی نہ کوئی مقصد اور منتہی رکھتی ہے۔ پس ضروری ہے کہ انسانی وجود کے لیے بھی کوئی نہ کوئی مقصد اور منتہی ہو۔ یہی منتہی آخرت کی زندگی ہے کیونکہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ کائنات ارضی کی یہ بہترین مخلوق صرف اس لیے پیدا کی گئی ہو کہ پیدا ہو اور چند دن جی کر فنا ہو جائے :

کیا ان لوگوں نے کبھی اپنے دل میں اس بات پر غور نہیں کیا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، محض بیکار و عبث نہیں بنایا ہے۔ ضروری ہے کہ حکمت و مصلحت کے ساتھ بنایا ہو اور اس کے لیے ایک مقررہ وقت ٹھہرا دیا ہو۔ اصل یہ ہے کہ انسانوں میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے پروردگار کی ملاقات سے یکھلم منکر ہیں۔ (۳۰ : ۸)

مبدا استدلال غرض کہ قرآن کا مبدع استدلال یہ ہے کہ :
۱۔ اس کے نزول کے وقت دینداری اور خدا پرستی کے جس قدر عام تصورات موجود تھے، وہ نہ صرف عقل کی آمیزش سے خالی تھے، بلکہ ان کی تمام تر بنیاد غیر عقلی عقائد پر آکر ٹھہر گئی تھی، لیکن اس نے خدا پرستی کے لیے عقلی تصور پیدا کیا۔

۲۔ اس کی دعوت کی تمام تر بنیاد تعقل و تفکر پر ہے اور وہ خصوصیت کے ساتھ کائنات خلقت کے مطالعے و تفکر کی دعوت دیتا ہے۔

۳۔ وہ کہتا ہے : کائنات خلقت کے مطالعہ و تفکر سے انسان پر تخلیق بالحق کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ دیکھتا ہے کہ اس کا رزق خائستہ کی کوئی چیز نہیں جو کسی ٹھہرائے ہوئے مقصد اور مصلحت سے خالی ہو اور کسی بالاتر قانون خلقت کے ماتحت ظہور میں نہ آئی ہو۔ یہاں جو چیز بھی اپنا وجود رکھتی ہے ایک خاص نظم ترتیب کے ساتھ حکمتوں اور مصلحتوں کے عالمگیر سلسلے میں بندھی ہوئی ہے۔

۴۔ وہ کہتا ہے: جب انسان ان مقاصد و مصالح پر غور کریگا، تو عرفان حقیقت کی راہ خود بخود اس پر کھل جائیگی اور وہ جہل و کوری کی گم راہیوں سے نجات پا جائیگا۔

چنانچہ اس سلسلے میں اس نے مظاہر کائنات کے جن مقاصد و مصالح سے استدلال کیا ہے، ان میں

برہان ربوبیت

سب سے زیادہ عام استدلال "ربوبیت" کا استدلال ہے اور اسی لیے ہم اسے برہان ربوبیت سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ وہ کہتا ہے: کائنات کے تمام اعمال و مظاہر کا اس طرح واقع ہونا کہ ہر چیز پرورش کرنے والی اور ہر تاثیر زندگی بخشنے والی ہے اور پھر ایک ایسے نظام ربوبیت کا موجود ہونا جو ہر حالت کی رعایت کرتا اور ہر طرح کی مناسبت ملحوظ رکھتا ہے، ہر انسان کو وجدانی طور پر یقین دلادیتا ہے کہ ایک پروردگار عالم ہستی موجود ہے اور وہ ان تمام صفتوں سے متصف ہے جن کے بغیر نظام ربوبیت کا یہ کامل اور بے عیب کارخانہ وجود میں نہیں آسکتا تھا۔ وہ کہتا ہے: کیا انسان کا وجدان یہ باور کر سکتا ہے کہ نظام ربوبیت کا یہ پورا کارخانہ خود بخود وجود میں آجائے اور کوئی زندگی، کوئی ارادہ، کوئی حکمت اس کے اندر کارفرمانہ ہو؟ کیا یہ ممکن ہے کہ اس کارخانہ ہستی کی ہر چیز میں ایک بولتی ہوئی پروردگاری اور ایک اکھری ہوئی کارسازی موجود ہو، مگر کوئی پروردگار کوئی کارساز موجود نہ ہو؟ پھر کیا یہ محض ایک اندھی بہری فطرت، بجان مادہ اور بجنس الیکٹرون (Electrone) کے خواص ہیں، جن سے پروردگاری و کارسازی کا یہ پورا کارخانہ ظہور میں آگیا ہے اور عقل اور ارادہ رکھنے والی کوئی ہستی موجود نہیں؟

پروردگاری موجود ہے، مگر کوئی پروردگار موجود نہیں! کارسازی موجود ہے، مگر کوئی کارساز موجود نہیں! رحمت موجود ہے، مگر کوئی رحیم نہیں! حکمت موجود ہے، مگر کوئی حکیم موجود نہیں! سب کچھ موجود ہے، مگر کوئی موجود نہیں! عمل بغیر کسی عامل کے، نظم بغیر کسی ناظم کے، قیام بغیر کسی قیوم کے، عمارت بغیر کسی معمار کے، نقش

بغیر کسی نقاشی کے، سب کچھ بغیر کسی موجود کے، نہیں، انسان کی فطرت کبھی یہ باور نہیں کر سکتی۔ اس کا وجدان پکارتا ہے کہ ایسا ہونا ناممکن نہیں۔ اس کی فطرت اپنی بناوٹ میں ایک ایسا سانچا لے کر آئی ہے، جس میں یقین و ایمان ہی ڈھل سکتا ہے۔ شک اور انکار کی اس میں سمائی نہیں۔

قرآن کہتا ہے: یہ بات انسان کے وجدانی اذعان کے خلاف ہے کہ وہ نظام ربوبیت کا مطالعہ کرے اور ایک ”رب العالمین“ ہستی کا یقین اس کے اندر جاگ نہ اٹھے۔ وہ کہتا ہے: ایک انسان غفلت کی سرشاری اور سرکشی کے ہیجان میں ہر چیز سے انکار کر دے سکتا ہے، لیکن اپنی فطرت سے انکار نہیں کر سکتا۔ وہ ہر چیز کے خلاف جنگ کر سکتا ہے، لیکن اپنی فطرت کے خلاف ہتیار نہیں اٹھا سکتا۔ وہ جب اپنے چاروں طرف زندگی اور سرور دگاری کا ایک عالمگیر کا رخا نہ پھیلا ہوا دیکھتا ہے تو اس کی فطرت کی صدا کیا ہوتی ہے؟ اس کے دل کے ایک ایک ریشے میں کون سا اعتقاد سمایا ہوتا ہے؟ کیا یہی نہیں ہوتا کہ ایک پروردگار ہستی ہے اور یہ سب کچھ اسی کی کرشمہ سازیاں ہیں؟

یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کا اسلوب بیان یہ نہیں ہے کہ نظری مقدمات اور ذہنی مسلمات کی شکلیں ترتیب دے، پھر اس پر بحث و تقریر کر کے مخاطب کو رد و تسلیم پر مجبور کرے۔ اس کا تمام تر خطاب انسان کے فطری وجدان و ذوق سے ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے: خدا پرستی کا جذبہ انسانی فطرت کا خمیر ہے۔ اگر ایک انسان اس سے انکار کرنے لگتا ہے تو یہ اس کی غفلت ہے اور ضروری ہے کہ اسے غفلت سے چونکا دینے کے لیے دلیلیں پیش کی جائیں۔ لیکن یہ دلیل ایسی ہونی چاہیے جو محض ذہن و دماغ میں کلش پیدا کرے بلکہ ایسی ہونی چاہیے جو اس کے نہان خانہ دل پر دستک دے دے اور اس کا فطری وجدان بیدار کر دے۔ اگر اس کا وجدان بیدار ہو گیا تو پھر اثبات مدعا کے لیے بحث و تقریر کی ضرورت نہ ہوگی تو اس کا وجدان ہی اسے مدعا تک پہنچا دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن خود انسان کی فطرت ہی سے انسان پر حجت لاتا ہے:

بلکہ انسان کا وجود خود اس کے خلاف (یعنی اس کی کج اندیشیوں کے خلاف) حجت ہے، اگرچہ وہ (اپنے وجدان کے خلاف) کتنے ہی عذر بہانے تراش لیا کرے۔ (۷۵ : ۱۳-۱۵)

اور اسی لیے وہ جا بجا فطرتِ انسانی کو مخاطب کرتا ہے، اور اس کی گہرائیوں سے جواب طلب کرتا ہے:

اے پیغمبران سے کہو: وہ کون ہے جو آسمان (میں پھیلے ہوئے کارخانہ حیات) سے اور زمین (کی وسعت میں پیدا ہونے والے سامانِ رزق) سے تمہیں روزی بخش رہا ہے؟ وہ کون ہے جس کے قبضے میں تمہارا سنا اور دیکھنا ہے؟ وہ کون ہے جو بجان سے جاندار کو، اور جاندار سے بجان کو نکالتا ہے، اور پھر وہ کون کیا ہستی ہے جو یہ تمام کارخانہ خلقت اس نظم و نگرانی کے ساتھ چلا رہی ہے؟ (اے پیغمبر!) یقیناً وہ (بے اختیار) بول اٹھیں گے: اللہ ہے، (اس کے سوا کون ہو سکتا ہے؟) اچھا تم ان سے کہو: جب تمہیں اس بات سے انکار نہیں تو پھر یہ کیوں ہے کہ غفلت و سرکشی سے نہیں بچتے؟ ہاں بیشک یہ اللہ ہی ہے جو تمہارا پروردگار برحق ہے۔ اور جب یہ حق ہے تو حق کے ظہور کے بعد اسے نہ ماننا گمراہی نہیں تو اور کیا ہے؟ (منوس تمہاری سمجھ پر تم حقیقت سے منہ پھرائے) کہاں جا رہے ہو؟ (۱۰ : ۳۱-۳۲)

ایک دوسرے موقع پر فرمایا:

وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور جس نے آسمانوں سے تمہارے لیے پانی برسایا، پھر اس آبِ پاشی سے خوشنما باغ اگادیے، حال آنکہ تمہارے بس کی یہ بات نہ تھی کہ ان باغوں کے درخت اگاتے۔ کیا ان کاموں کا کرنے والا اللہ کے

ساتھ کوئی دوسرا معبود بھی ہے ؟ فسوس ان لوگوں کی سمجھ پر !
حقیقت حال کتنی ہی ظاہر ہو (مگر یہ وہ لوگ ہیں جن کا شیوہ
ہی کج روی ہے ۔

اچھا بتاؤ ! اور کون ہے جس نے زمین کو (زندگی و معیشت کا) ٹھکانا
بنادیا ، اس کے درمیان بہریں جاری کر دیں ، اس (کی دستگی)
کے لیے پہاڑ بلند کر ڈے ، دو دریاؤں میں (یعنی دریا اور سمندر
میں) (یعنی دریا اور سمندر میں اسی) دیوار حائل کر دی (کہ دونوں
اپنی اپنی جگہ محدود رہتے ہیں) کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا بھی ہے ؟
(فسوس ! کتنی واضح بات ہے) مگر ان لوگوں میں اکثر ایسے ہیں
جو نہیں جانتے ۔

اچھا بتاؤ ! وہ کون ہے جو بے قرار دلوں کی پکار سنتا ہے ، جب وہ
(ہر طرف سے) یوں ہو کر (اسے پکارنے لگتے ہیں اور ان کا درد دکھ
ٹال دیتا ہے ، اور وہ کہ اس نے تمہیں زمین کا جانشین بنایا ہے ؟
کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا بھی ہے ؟ (فسوس تمہاری غفلت پر)
بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ تم نصیحت پذیر ہو !

(اچھا بتاؤ !) وہ کون ہے جو صحراؤں اور سمندروں کی تارکیوں
میں تمہاری رہنمائی کرتا ہے ؟ وہ کون ہے جو بارانِ رحمت سے
پیلے خوشخبری دینے والی ہوا میں چلا دیتا ہے ؟ کیا اللہ کے ساتھ
کوئی دوسرا بھی معبود ہے ؟ (ہرگز نہیں) اللہ کی ذات اس
ساچھے سے پاک و منزہ ہے جو یہ لوگ اس کی معبودیت میں ٹھیکرا
رہے ہیں ۔ اچھا بتاؤ ! وہ کون ہے جو مخلوقات کی پیدائش شروع
کرتا ہے اور پھر اسے دہراتا ہے اور وہ کون ہے جو آسمان و زمین
کے کارخانہ راز راز سے تمہیں روزی دے رہا ہے ؟ کیا اللہ

کے ساتھ کوئی دوسرا معبود بھی ہے؟ (اے پیغمبر!) ان سے
کہو اگر تم اپنے رویے میں (سچے ہو) اور انسانی عقل و بصیرت
کی اس عالمگیر شہادت کے خلاف تمہارے پاس کوئی دلیل ہے
تو اپنی دلیل پیش کرو۔ (۲۷ : ۶۰ - ۶۴)

ان سوالات میں سے ہر سوال اپنی جگہ ایک مستقل دلیل ہے، کیونکہ ان میں سے ہر
سوال کا صرف ایک ہی جواب ہو سکتا ہے اور وہ فطرت انسانی کا عالمگیر اور
مسلمہ اذعان ہے۔ ہمارے تسکیموں کی نظر اس پہلو پر نہ تھی، اس لیے قرآن کا اسلوب
استدلال ان پر واضح نہ ہو سکا اور وہ دور دراز گوشوں میں بھٹک گئے۔
بہر حال قرآن کے وہ بیشمار مقامات جن میں کائنات ہستی کے سر و سامان پرورش
اور نظام ربوبیت کی کارساز یوں کا ذکر کیا گیا ہے، دراصل اسی استدلال پر مبنی ہیں۔

انسان اپنی غذا پر نظر ڈالے (جو شب و روز اس کے استعمال
میں آتی رہتی ہے) ہم پہلے زمین پر پانی برساتے ہیں، پھر اس کی
سطح شق کر دیتے ہیں، پھر اس کی روئیدگی سے طرح طرح کی
چیزیں پیدا کر دیتے ہیں۔ اناج کے دانے، انگور کی بلیں،
کھجور کے خوشے، سنہری، ترکاری، زمیون کا تیل، درختوں کے
ٹھنڈے، قسم قسم کے میوے، طرح طرح کا چارہ (اور یہ سب کچھ کس
کے لیے؟) تمہارے فائدے کے لیے اور تمہارے جانوروں کے

لیے! (۸۰ : ۲۴ - ۳۲)

ان آیات میں "فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ" کے زور پر غور کرو۔ انسان کتنا ہی غافل ہو جائے
اور کتنا ہی اعراض کرے، لیکن دلائل حقیقت کی وسعت اور ہمہ گیری کا یہ حال
ہے کہ وہ کسی حال میں بھی اس لیے اوجھل نہیں ہو سکتیں۔ ایک انسان تمام دنیا کی طرف
سے آنکھیں بند کرے، لیکن بہر حال اپنی شب و روز کی غذا کی طرف سے تو
آنکھیں بند نہیں کر سکتا۔ جو غذا اُس کے سامنے دھری ہے اسی پر نظر ڈالے۔

یہ کیا ہے؟ گہیوں کا دانہ ہے۔ اچھا! گہیوں کا ایک دانہ اپنی متعصبی پر رکھ لو اور اس کی پیدائش سے لے کر اس کی نختگی و تکمیل تک کے تمام احوال و ظروف پر غور کرو۔ کیا یہ حقیر سا ایک دانہ بھی وجود میں آسکتا تھا اگر تمام کارخانہ ہستی ایک خاص نظم و ترتیب کے ساتھ اس کی بناوٹ میں سرگرم نہ رہتا؟ اور اگر دنیا میں ایک ایسا نظام ربوبیت موجود ہے، تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ربوبیت رکھنے والی ہستی موجود نہ ہو۔

سورہ نحل میں یہی استدلال ایک دوسرے پر ایسے میں نمودار ہوا ہے:

اور (دیکھو! یہ) چار پائیے (جنہیں تم پاتے ہو) ان میں تمہارے لیے غور کرنے اور نتیجہ نکالنے کی کتنی عبرت ہے؟ ان کے جسم سے ہم خون و کثافت کے درمیان دودھ پیدا کر دیتے ہیں، جو پینے والوں کے لیے بے غل و غش مشروب ہوتا ہے۔ (اسی طرح) کھجور اور انگور کے پھل میں جن سے نشہ کا عرق اور اچھی غذا دونوں طرح کی چیزیں حاصل کرتے ہو۔

بلاشبہ اس بات میں ارباب عقل کے لیے (ربوبیت الہی کی بڑی ہی نشانی ہے! اور پھر دیکھو! تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھی کی طبیعت میں یہ بات ڈال دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور ان ٹیپوں میں جو اس غرض سے بلند کر دی جاتی ہیں، اپنے لیے گھر بنائے، پھر ہر طرح کے پھولوں سے رس جو سے پھر اپنے پروردگار کے ٹھیرائے ہوئے طور طریقوں پر کامل فرمانبرداری کے ساتھ کامزن ہو (چنانچہ تم دیکھتے ہو کہ) اس کے جسم سے مختلف رنگتوں کا رس نکلتا ہے، جس میں انسان کے لیے شفا ہے۔ بلاشبہ اس بات میں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں (ربوبیت الہی کی عجائب آفرینیوں کی) بڑی ہی نشانی ہے!

جس طرح اُس نے جا بجا خلقت سے استدلال کیا ہے، یعنی دنیا میں ہر چیز مخلوق ہے، اس لیے ضروری ہے کہ خالق بھی ہو، اسی طرح وہ ربوبیت سے بھی استدلال کرتا ہے، یعنی دنیا میں ہر چیز مربوب ہے، اس لیے ضروری ہے کہ کوئی رب بھی ہو، اور دنیا میں ربوبیت کامل اور بے داغ ہے، اس لیے ضروری ہے کہ وہ رب کامل اور بے عیب ہو۔

زیادہ واضح لفظوں میں اسے یوں ادا کیا جاسکتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں ہر چیز ایسی ہے کہ اسے پرورش کی احتیاج ہے اور اسے پرورش مل رہی ہے پس، ضروری ہے کہ کوئی پرورش کرنے والا بھی موجود ہو۔ یہ پرورش کرنے والا کون ہے؟ یقیناً وہ نہیں ہو سکتا جو خود پروردہ اور محتاج پروردگاری ہو، قرآن میں جہاں کہیں اس طرح کے مخاطبات ہیں، جیسا کہ سورہ واقفہ کی مندرجہ ذیل آیت میں ہے، وہ اسی استدلال پر مبنی ہیں:

اچھا! تم نے اس بات پر غور کیا کہ جو کچھ تم کشت کاری کرتے ہو، اسے تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر دیں اور تم صرف یہ کہنے کے لیے رہ جاؤ کہ "افسوس! ہمیں تو اس نقصان کا تاوان بھی دینا پڑے گا۔ بلکہ ہم تو ابنی محنت کے سارے فائدوں ہی سے محروم ہو گئے۔"

اچھا! تم نے یہ بات بھی دیکھی کہ یہ پانی جو تمہارے پینے میں آتا ہے، اسے کون برساتا ہے؟ تم برساتے ہو یا ہم برساتے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے (سمندر کے پانی کی طرح) کڑوا کر دیں۔ پھر کیا اس نعمت کے لیے ضروری نہیں کہ تم شکر گزار ہو؟ اچھا! تم نے یہ بات بھی دیکھی کہ یہ آگ جو تم سلگاتے ہو تو اس کے لیے لکڑی تم نے پیدا کی ہے یا ہم پیدا کر رہے ہیں؟ ہم نے اسے یادگار اور مسافروں کے لیے فائدہ بخش بنایا۔

نظامِ ربوبیت سے توحید پر استدلال اسی طرح وہ نظامِ ربوبیت سے توحیدِ الہی پر استدلال کرتا ہے جو رب العالمین تمام کائنات کی پرورش کر رہا ہے اور جس کی ربوبیت کا اعتراف دل کے ایک ایک ریشے میں موجود ہے، اس کے سوا کون اس کا مستحق ہو سکتا ہے کہ بندگی و نیاز کا سراسر اس کے آگے جھکایا جائے؟

اے افرادِ نسلِ انسانی! اپنے پروردگار کی عبادت کرو، اس پروردگار کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان سب کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں اور اس نے پیدا کیا تا کہ تم براہیوں سے بچو۔ وہ پروردگارِ عالم جس نے تمہارے لیے زمین و فرش کی طرح بچھا دی اور آسمان چھت کی طرح بنا دیا اور آسمان سے پانی برسایا پھر اس سے طرح طرح کے پھل پیدا کر دیے، تاکہ تمہارے لیے رزق کا سامان ہو پس (جب خالقیت اسی کی خالقیت ہے اور ربوبیت اسی کی ربوبیت) تو ایسا نہ کرو کہ کسی دوسری ذات کو اس کا ہم پلہ ٹھیراؤ، اور تم اس حقیقت سے بیخبر نہیں ہو!

(۲: ۲۱-۲۲)

یا مثلاً سورہ فاطر میں ہے:

اے افرادِ نسلِ انسانی! اللہ نے اپنی جن نعمتوں سے تمہیں فرمایا کیا ہے، ان پر غور کرو! کیا اللہ کے سوا کوئی دوسرا بھی خالق ہے جو تمہیں زمین اور آسمان کی بخشائشوں سے رزق دے رہا ہے؟ نہیں، کوئی معبود نہیں ہے مگر اسی کی ایک ذات! پھر تم (اس سے روگردانی کر کے) کدھر بھگے چلے جا رہے ہو۔

(۳: ۳۵)

نظامِ ربوبیت سے وحی و رسالت کی اسی طرح وہ نظامِ ربوبیت کے اعمال ضرورت پر استدلال سے انسانی سعادت و شقاوت کے معنوی قوانین اور وحی و رسالت کی ضرورت پر بھی استدلال کرتا ہے۔

جس رب العالمین نے تمھاری پرورش کے لیے ربوبیت کا ایسا نظام قائم کر رکھا ہے، کیا ممکن ہے کہ اس نے تمھاری روحانی فلاح و سعادت کے لیے کوئی قانون کوئی نظام، کوئی قاعدہ مقرر نہ کیا ہو؟ جس طرح تمھارے جسم کی ضرورتیں ہیں اسی طرح تمھاری روح کی بھی ضرورتیں ہیں۔ پھر کیونکر ممکن ہے کہ جسم کی نشوونما کے لیے تو اس کے پاس سب کچھ ہو، لیکن روح کی نشوونما کے لیے اس کے پاس کوئی پروردگاری نہ ہو۔

اگر وہ رب العالمین ہے اور اس کی ربوبیت کے فیضان کا یہ حال ہے کہ ہر ذرہ کے لیے سیرابی اور ہر چوٹی کے لیے کارساز کی رکھتی ہے تو کیونکر باور کیا جاسکتا ہے کہ انسان کی روحانی سعادت کے لیے اس کے پاس کوئی سرچشمگی نہ ہو؟ اس کی پروردگاری اجسام کی پرورش کے لیے آسمان سے پانی برسائے لیکن ارواح کی پرورش کے لیے ایک قطرہ فیض بھی نہ رکھے؟ تم دیکھتے ہو کہ جب زمین شادابی سے محروم ہو کر مردہ ہو جاتی ہے، تو یہ اس کا قانون ہے کہ باران رحمت نمودار ہوتی اور زندگی کی برکتوں سے زمین کے ایک ایک ذرے کو مالا مال کر دیتی ہے۔ پھر کیا یہ ضروری نہیں کہ جب عالم انسانیت ہدایت و سعادت کی شادابیوں سے محروم ہو جائے، تو اس کی باران رحمت نمودار ہو کر ایک ایک روح کو پیام زندگی پہنچا دے؟ روحانی سعادت کی یہ بارش کیا ہے؟ وہ کتنا ہے؟ وحی الہی ہے۔ تم اس منظر پر کبھی متوجہ نہیں ہوتے کہ پانی برسا اور مردہ زمین زندہ ہو گئی۔ پھر اس بات پر کیوں حزنک اٹھو کہ وحی الہی ظاہر ہوئی اور مردہ روحوں میں زندگی کی جنبش پیدا ہو گئی؟

یہ اللہ کی طرف سے کتاب (ہدایت) نازل کی جاتی ہے، جو عزیز

اور حلیم ہے۔ بلاشبہ ایمان رکھنے والوں کے لیے آسمانوں اور زمین

میں (معرفت حق کی) بیشمار نشانیاں ہیں۔ نیز تمھاری پیدائش میں اور

ان چار پاؤں میں، جنھیں اس نے زمین میں پھیلا رکھا ہے، ارباب یقین

کے لیے بڑی ہی نشانیاں ہیں۔

اسی طرح رات اور دن کے یکے بعد دیگرے آتے رہنے میں اور
اس سڑیہ رزق میں جسے وہ آسمان سے برساتا ہے اور زمین
مرنے کے بعد پھر جی اٹھتی ہے اور ہواؤں کے رد و بدل میں،
ارباب دانش کے لیے بڑی ہی نشانیاں ہیں۔ (اے پیغمبر!)
یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو فی الحقیقت ہم تمہیں سنارہے ہیں۔
پھر اللہ اور اس کی آیتوں کے بعد کون سی بات رہ گئی ہے جسے
مسن کر یہ لوگ ایمان لائینگے؟ (۱۴۵ : ۱-۶)

سورۃ النعام میں ان لوگوں کا جو وحی الہی کے نزول پر متعجب ہوتے ہیں، ان لفظوں
میں ذکر کیا ہے:

اور اللہ کے کاموں کی انھیں جو قدر شناسی کرنی تھی، یقیناً
انھوں نے نہیں کی، جب انھوں نے یہ بات کہی کہ اللہ نے اپنے
کسی بندے پر کوئی چیز نازل نہیں کی۔ (۶ : ۹۱)

پھر تورات اور قرآن کے نزول کے ذکر کے بعد حسب ذیل بیان شروع ہو جاتا ہے:
یقیناً یہ اللہ ہی کی کار فرمائی ہے کہ وہ دانے اور گٹھلی کو شق کرتا
ہے (اور اس سے ہر چیز کا درخت پیدا کر دیتا ہے) وہ زندہ کو مردہ
چیز سے نکالتا اور مردہ کو زندہ اشیا سے نکالنے والا ہے، ہاں! وہی تمہارا خدا ہے پھر
تم (اس سے روگردانی کر کے) کہہ کر کوہکے چلے جا رہے ہو۔ ہاں!
وہی (پردہ شب چاک کر کے) صبح کی روشنی نمودار کرنے والا ہے!
وہی ہے جس نے رات کو راحت و سکون کا ذریعہ بنا دیا اور وہی
ہے کہ اس نے سورج اور چاند کی گردش اس درستگی کے ساتھ قائم
کر دی کہ حساب کا معیار بن گئی۔ یہ اُس عزیز و علیم کا ٹھہرایا ہوا
اندازہ ہے۔ اور (پھر دیکھو!) وہی ہے جس نے تمہارے لیے
ستارے پیدا کر دیے تاکہ خشکی و تری کی تارکیوں میں ان سے

رہنمائی پاؤ۔ بلاشبہ ان لوگوں کے لیے جو جانتے والے ہیں ہم نے
دیلیس کھول کھول کر بیان کر دی ہیں! (۶ : ۹۵ - ۹۷)

یعنی جس پروردگارِ عالم کی ربوبیت و رحمت کا یہ تمام فیضانِ شب و روز دیکھ
رہے ہو، کیا یہ ممکن ہے کہ وہ تمہاری جسمانی پرورش و ہدایت کے لیے تو یہ سب
کچھ کرے، لیکن تمہاری روحانی پرورش و ہدایت کے لیے اس کے پاس کوئی سرور
سامان نہ ہو؟ وہ زمین کی موت کو زندگی سے بدل دیتا ہے۔ پھر کیا تمہاری روح
کی موت کو زندگی سے نہیں بدل دیگا؟ وہ ستاروں کی روشن علامتوں سے خشکی
اور تری کی ظلمتوں میں رہنمائی کرتا ہے۔ کیونکر ممکن ہے کہ تمہاری روحانی زندگی کی تائید
میں رہنمائی کی کوئی روشنی نہ ہو؟ تم، جو کبھی اس پر متعجب نہیں ہوتے کہ زمین
پر کھیت لہلہا رہے ہیں اور آسمان میں تارے چمک رہے ہیں، کیوں اس بات
پر متعجب ہوتے ہو کہ خدا کی وحی نوعِ انسانی کی ہدایت کے لیے نازل ہو رہی ہے؟
اگر تمہیں تعجب ہوتا ہے تو یہ اس بات کا نتیجہ ہے کہ تم نے خدا کو اس کی صفاتوں
میں اس طرح نہیں دیکھا ہے، جس طرح دیکھنا چاہیے۔ تمہاری سمجھ میں یہ بات
تو آ جاتی ہے کہ وہ ایک چینیٹی کی پرورش کے لیے یہ پورا کارخانہ حیات سرگرم
رکھے، مگر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ نوعِ انسانی کی ہدایت کے لیے سلسلہ وحی
و تنزیل قائم ہو۔

اسی طرح وہ اعمالِ ربوبیت سے معاد اور
نظامِ ربوبیت سے وجودِ معاد پر استدلالِ آخرت پر بھی استدلال کرتا ہے۔ جو چہرہ جنتی
زیادہ نگرانی اور اہتمام سے بنائی جاتی ہے، اتنا ہی زیادہ قیمتی استعمال اور اہم مقصد بھی
رکھتی ہے۔ اور بہتر صناعت وی ہے جو اپنی صنعت گری کا بہتر استعمال اور مقصد
رکھتا ہو۔ پس انسان جو کمرہ ارض کی بہترین مخلوق اور اس کے تمام سلسلہ خلقت
کا خلاصہ ہے اور جس کی جسمانی اور معنوی نشوونما کے لیے فطرت کائنات نے
اس قدر اہتمام کیا ہے، کیونکر ممکن ہے کہ دنیا کی چند روزہ زندگی کے لیے ہی

بنایا گیا ہو اور کوئی بہتر استعمال اور بلند تر مقصد نہ رکھتا ہو؟ اور پھر اگر خالق کائنات "رب" ہے اور کامل درجے کی ربوبیت رکھتا ہے، تو کیونکر باور کیا جاسکتا ہے کہ اس نے اپنے ایک بہترین مربوب یعنی پروردہ ہستی کو محض اس لیے بنایا ہو کہ مہمل اور بے نتیجہ چھوڑ دے !

کیا تم نے ایسا سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بغیر کسی مقصد و نتیجہ کے پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹنے والے نہیں ؟ اللہ جو اس کائنات ہستی کا حقیقی حکمران ہے، اس سے بہت بلند ہے کہ ایک بیکار و عبث فعل کرے۔ کوئی معبود نہیں ہے مگر وہ جو (جہاندار)

(کے) عرش بزرگ کا پروردگار ہے۔ (۲۳ - ۱۱۵ - ۱۱۶)

ہم نے یہ مطلب اسی سادہ طریقہ پر بیان کر دیا جو قرآن کے بیان و خطاب کا طریقہ ہے، لیکن یہی مطلب علمی بحث و تقریر کے پیرایے میں یوں بیان کیا جاسکتا ہے کہ وجود انسانی کرہ ارضی کے سلسلہ خلقت کی آخری اور اعلیٰ ترین کڑی ہے اور اگر سیدائش حیات سے لے کر انسانی وجود کی تکمیل تک کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے، تو ایک ناقابل شمار مدت کے مسلسل نشو و ارتقا کی تاریخ ہوگی۔ گویا فطرت نے لاکھوں کروڑوں برس کی کار فرمائی و صناعتی سے کرہ ارض پر جو اعلیٰ ترین وجود تیار کیا ہے، وہ انسان ہے !

ماضی کے ایک نقطہ بعید کا تصور کرو ! جب ہمارا یہ کرہ سورج کے مہتاب کمرے سے الگ ہوا تھا، نہیں معلوم کتنی مدت اس کے ٹھنڈے اور معتدل ہونے میں گزر گئی اور یہ اس قابل ہوا کہ زندگی کے عناصر اس میں نشوونما پاسکیں ! اس کے بعد وہ وقت آیا جب اس کی سطح پر نشوونما کی سب سے پہلی داغ بیل پڑی اور پھر نہیں معلوم کتنی مدت کے بعد زندگی کا وہ اولین بیج وجود میں آسکا جسے پروٹوپلازم (Protoplasm) کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے ! پھر حیات عضوی کے نشوونما کا دور شروع ہوا اور نہیں معلوم کتنی مدت اس پر گزر گئی کہ اس دور نے بسیط سے مرکب

تک اور ادنیٰ سے اعلیٰ درجے تک ترقی کی منزلیں طے کیں ! یہاں تک کہ حیوانیت کی ابتدائی کڑیاں ظہور میں آئیں اور پھر لاکھوں برس اس میں نکل گئے کہ یہ سلسلہ ارتقا وجودِ انسانی تک مرتفع ہوا پھر انسان کے جسمانی ظہور کے بعد اس کے ذہنی ارتقا کا سلسلہ شروع ہوا اور ایک طولِ طویل مدت اس پر گزر گئی بالآخر ہزاروں برس کے اجتماعی اور ذہنی ارتقا کے بعد وہ انسان ظہور پذیر ہو سکا جو کرہٴ ارضی کے تاریخی عہد کا متمم اور عقیل انسان ہے !

گویا زمین کی پیدائش سے لے کر ترقی یافتہ انسان کی تکمیل تک جو کچھ گزر چکا ہے اور جو کچھ بقیہ ستور تار ہا ہے، وہ تمام تر انسان کی پیدائش و تکمیل ہی کی سرگزشت ہے !

سوال یہ ہے کہ جس وجود کی پیدائش کے لیے فطرت نے اس درجہ اہتمام کیا ہے کیا یہ سب کچھ صرف اس لیے تھا کہ وہ پیدا ہو، کھائے پیے اور مر کر فنا ہو جائے ؟ اللہ کہ بادشاہِ حقیقی ہے، ایسی بات کرنے سے پاک و بلند ہے۔ وہ کہ کوئی معبود نہیں مگر اس کی ایک ذات، جہاں نداری کے تحت عزت کا مالک ! (۲۳ : ۱۱۶)

قدرتی طور پر یہاں ایک دوسرا سوال بھی پیدا ہو جاتا ہے : اگر وجودِ حیوانی اپنے ماضی میں ہمیشہ یکے بعد دیگرے متغیر ہوتا اور ترقی کرتا رہا ہے، تو مستقبل میں بھی یہ تغیر و ارتقا کیوں جاری نہ رہے ؟ اگر اس بات پر ہمیں بالکل تعجب نہیں ہوتا کہ ماضی میں بشمار صورتیں میں اور نئی زندگیاں ظہور میں آئیں، تو اس بات پر کیوں تعجب ہو کہ موجودہ زندگی کا مٹنا بھی بالکل مرٹ جانا نہیں ہے، اس کے بعد بھی ایک اعلیٰ تر صورت اور زندگی ہے ؟

کیا انسان خیال کرتا ہے کہ وہ مہمل چھوڑ دیا جائیگا (اور اس زندگی کے بعد دوسری زندگی نہ ہوگی) ؟ کیا اس پر یہ حالت نہیں گزر چکی ہے کہ پیدائش سے پہلے لطفہ تھا، پھر لطفہ سے علقہ ہوا

یعنی جونک کی سی شکل ہو گئی، پھر علاقہ سے (اس کا ڈیل ڈول)
پیدا کیا گیا، پھر (اس ڈیل ڈول کو) ٹھیک ٹھیک درست کیا
گیا! (۷۵ : ۳۶ - ۳۸)

سورہ زاریات میں تمام تر ”دین“ یعنی جزا کا بیان ہے:
اور پھر اس پر اعمال و بوبیت سے یعنی ہواؤں کے چلنے اور پانی برسنے کے موثرات سے
استشہاد کیا گیا ہے: (۵۱ : ۱ - ۴)

پھر آسمان اور زمین کی بخشایشوں پر اور خود وجود انسانی کی اندرونی شہادتوں پر
توجہ دلائی ہے:
اس کے بعد فرمایا:

آسمان اور زمین کے رب کی قسم (یعنی آسمان و زمین کے پروردگار
کی پروردگاری شہادت دے رہا ہے) کہ بلاشبہ وہ معاملہ (یعنی
جزا و سزا کا معاملہ) حق ہے، ٹھیک اسی طرح جس طرح یہ بات کہ
تم گویائی رکھتے ہو۔ (۵۱ : ۲۰ - ۲۳)

اس آیت میں اثبات جزا کے لیے خدا نے خود اپنے وجود کی قسم کھائی ہے، لیکن ”رب“
کے لفظ سے اپنے آپ کو تعبیر کیا ہے۔ عربی میں قسم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بات
پر کسی بات سے شہادت لائی جائے۔ پس مطلب یہ ہوا کہ پروردگار عالم کی پروردگاری
شہادت دے رہی ہے کہ یہ بات حق ہے۔ یہ شہادت کیا ہے؟ وہی ربوبیت کی شہاد
ہے۔ اگر دنیا میں پرورش موجود ہے، پروردہ موجود ہے، اور اس لیے پروردگار
بھی موجود ہے، تو ممکن نہیں کہ جزا کا معاملہ بھی موجود نہ ہو اور وہ بغیر کسی نتیجہ کے
انسان کو چھوڑ دے۔ چونکہ لوگوں کی نظر اس حقیقت پر نہ تھی، اس لیے اس آیت
میں قسم اور قسم بہ کار ربط صمیم طور پر متعین نہ کر سکے۔

قرآن حکیم کے دلائل و براہین پر غور کرتے ہوئے یہ اصل ہمیشہ پیش نظر رکھنی
چاہیے کہ اس کے استدلال کا طریقہ منطقی بحث و تقریر کا طریقہ نہیں ہے، جس

کے لیے چند درجہ مقدمات کی ضرورت ہوتی ہے اور پھر اثباتِ مدعا کی شکلیں ترتیب
دینی پڑتی ہیں۔ بلکہ وہ ہمیشہ براہِ راست تلقین کا قدرتی اور سیدھا سادہ طریقہ
اختیار کرتا ہے۔ عموماً اس کے دلائل اس کے اسلوبِ بیان و خطاب میں مضمر ہوتے
ہیں۔ وہ یا تو کسی مطلب کے لیے اسلوبِ خطاب ایسا اختیار کرتا ہے کہ اسی سے استدلال
کی روشنی نمودار ہو جاتی ہے، یا پھر کسی مطلب پر زور دیتے ہوئے کوئی ایک لفظ
ایسا بول جاتا ہے کہ اس کی تعبیر ہی میں اس کی دلیل بھی موجود ہوتی ہے اور خود بخود
مخاطب کا ذہن دلیل کی طرف پھر جاتا ہے۔ چنانچہ اس کی ایک واضح مثال یہی صفتِ
ربوبیت کا جا بجا استعمال ہے۔ جب وہ خدا کی ہستی کا ذکر کرتا ہوا اسے "رب"
کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے تو یہ بات کہ وہ "رب" ہے، جس طرح اس کی ایک صفت
ظاہر کرتی ہے اسی طرح اس کی دلیل بھی واضح کر دیتی ہے۔ وہ "رب" ہے اور
یہ واقعہ ہے کہ اس کی ربوبیت تمہیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے اور خود تمہارا
دل کے اندر گھر بنائے ہوئے ہے، پھر کیونکر تم جرأت کر سکتے ہو کہ اس کی ہستی سے
انکار کرو! وہ رب ہے اور رب کے سوا کون ہو سکتا ہے جو تمہاری بندگی و نیاز کا مستحق

ہو۔
چنانچہ قرآن کے وہ تمام مقدمات جہاں اس طرح کے مخاطبات ہیں کہ یا ایہا الناس
اعبدوا ربکم (۲ : ۲۱)؛ اَعْبُدُوا اللہَ رَبَّیْ وَرَبَّکُمْ (۵ : ۲)؛ اِنَّ اللہَ
رَبِّیْ وَرَبَّکُمْ فَاعْبُدُوْهُ (۳ : ۸۵)؛ ذَالِکُمْ اللہُ رَبَّکُمْ فَاعْبُدُوْهُ (۱۰ : ۳)؛ اِنَّ
ہٰذِهِ اُمَّتُکُمْ اُمَّتٌ وَاحِدَةٌ وَاَنَا رَبَّکُمْ فَاعْبُدُوْنَ (۲۱ : ۹۲)؛ قُلْ اَسْأَلُکُمْ

۱۔ اے افرادِ نسلِ انسانی! اپنے پروردگار کی عبادت کرو۔

۲۔ خدا کی بندگی کرو جو میرا اور تمہارا یعنی سب کا پروردگار ہے۔

۳۔ دیکھو، اللہ میرا اور تمہارا (سب کا) پروردگار ہے۔ پس اس کی بندگی کرو۔

۴۔ یہ ہے اللہ تمہارا پروردگار، پس اسی کی بندگی کرو۔

۵۔ (ان تمام رسولوں کے ذریعہ ہم نے جو تعلیم دی تھی، وہ یہی تھی کہ) یہ تم سب

۵۷
فِي السَّيِّئِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ (۲ : ۱۳۹) وغیرہ

تو انہیں مجھروا مرو خطاب ہی نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ وہ خطاب و دلیل دونوں ہیں کیونکہ "رب" کے لفظ نے برہان ربوبیت کی طرف خود بخود رہنمائی کر دی ہے۔ افسوس ہے، ہمارے مفسروں کی نظر اس حقیقت پر نہ تھی، کیونکہ منطقی استدلال کے استغراق نے انہیں قرآن کے طریق استدلال سے بے پروا کر دیا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان مقامات کے ترجمہ و تفسیر میں قرآن کے اسلوب بیان کی حقیقی روح واضح نہ ہو سکی، اور استدلال کا پہلو طرح طرح کی توجیہات میں گم ہو گیا۔

(بقیہ گزشتہ)

کی اہمیت فی الحقیقت ایک ہی اہمیت ہے (الگ الگ دین اور الگ الگ گروہ بنایا نہیں ہیں) اور تم سب کا (تنہا پروردگار ہو) پس چاہیے کہ میری ہی بندگی کرو (اور اس راہ میں الگ الگ نہ ہو)

۵۷ (اے پیغمبر! تم ان لوگوں سے) کہو (ہماری راہ تو خدا پرستی کی راہ ہے، پھر) کیا تم خدا کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو؟ (یعنی خدا پرستی کے شیوے ہی سے تمہیں اختلاف ہے) حال آنکہ ہمارا اور تمہارا دونوں کا پروردگار وہی ہے۔

قول فیصل

الحمد للہ وحدہ

عارضی وقفہ

میرا ارادہ نہ تھا کہ کوئی تقریری یا تحریری بیان یہاں پیش کروں۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہمارے لیے نہ تو کسی طرح کی اُمید ہے، نہ طلب ہے، نہ شکایت ہے۔ یہ ایک موڑ ہے جس سے گزرے بغیر ہم منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے تھوڑی دیر کے لیے اپنی مرضی کے خلاف یہاں دم لے لینا پڑتا ہے۔ یہ نہ ہوتی تو ہم سیدھے جیل چلے جاتے۔

یہی وجہ ہے کہ گزشتہ دو سال کے اندر میں نے ہمیشہ اس کی مخالفت کی کہ کوئی نان آپریٹر کسی طرح کا بھی حصہ عدالت کی کارروائی میں لے۔ آل انڈیا کانگریس کمیٹی، سنٹرل خلافت کمیٹی، اور جمعیتہ العلماء ہند نے اگرچہ اس کی اجازت دے دی ہے کہ پبلک کی واقفیت کے لیے تحریری بیان دیا جاسکتا ہے، لیکن ذاتی طور پر میں لوگوں کو یہی شورہ دیتا رہا کہ خاموشی کو ترجیح ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو شخص اس لیے بیان دیتا ہے کہ مجرم نہیں، اگرچہ اس کا مقصد پبلک کی واقفیت ہو، تاہم وہ اشتباہ ہے محفوظ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اپنے بچاؤ کی ایک ہلکی سی خواہش اور سماعت حق کی ایک کمزوری توقع اس کے اندر کام کر رہی ہو۔ حال آنکہ نان کو آپریشن کی راہ بالکل

قطعی اور یکسو ہے۔ وہ اس بارے میں اشتباہ بھی گوارا نہیں کر سکتی۔

کامل مایوسی، اس لیے کامل تبدیلی کا عزم:

”نون کو آپریشن“ موجودہ حالت سے کامل مایوسی کا نتیجہ ہے، اور اسی مایوسی سے کامل تبدیلی کا عزم پیدا ہوا ہے۔ ایک شخص جب گورنمنٹ سے نون کو آپریشن کرنا ہے، تو گویا اعلان کرتا ہے کہ وہ گورنمنٹ کے انصاف اور حق پسندی سے مایوس ہو چکا۔ وہ اس کی غیر منصف طاقت کے جواز سے منکر ہے، اور اسی لیے تبدیلی کا خواہشمند ہے۔ پس جس چیز سے وہ اس درجہ مایوس ہو چکا کہ تبدیلی کے سوا کوئی چارہ نہیں دیکھتا، اس سے کیونکر امید کر سکتا ہے کہ ایک منصف اور قابل بقا طاقت کی طرح اس کے ساتھ انصاف کرے گی؟ اس اصولی حقیقت سے اگر قطع نظر کر لیا جائے۔ جب بھی موجودہ حالت میں بریت کی امید رکھنا ایک بیوقوفیت سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ گویا اپنی معلومات سے انکار ہو گا۔ گورنمنٹ کے سوا کوئی ذی حواس اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ بحالت موجودہ سرکاری عدالتوں سے انصاف کی کوئی امید نہیں ہے۔ اس لیے نہیں کہ وہ ایسے اشخاص سے مرگب ہیں، جو انصاف کرنا پسند نہیں کرتے۔ بلکہ اس لیے کہ ایسے نظام (سسٹم) پر مبنی ہیں جن میں رہ کر کوئی مجسٹریٹ اُن ملزموں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا، جن کے ساتھ خود گورنمنٹ انصاف کرنا پسند نہ کرتی ہو۔

میں یہاں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ”نان کو آپریشن“ کا خطاب صرف گورنمنٹ، گورنمنٹ کے سسٹم، اور موجودہ حکومتی اور قومی اصولوں سے ہے۔ افراد و اشخاص سے نہیں۔

عدالت گاہ نا انصافی کا قدیم ترین ذریعہ ہے:

ہمارے اس دور کے تمام حالات کی طرح یہ حالت بھی نئی نہیں ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ جب کبھی حکمران طاقتوں نے آزادی اور حق کے مقابلہ میں ہتھیار اٹھائے ہیں، تو

عدالت کا ہوں نے سب زیادہ آسان اور سچا ہتھیار کا کام دیا۔ ہے۔ عدالت کا اختیار ایک طاقت ہے اور وہ انصاف اور انصافی دونوں کے لیے استعمال کی جاسکتی ہے۔ منصف گورنمنٹ کے ہاتھ میں وہ عدل و حق کا سب سے بہتر ذریعہ ہے، لیکن جابر اور مستبد حکومتوں کے لیے اس سے بڑھ کر انتقام اور نا انصافی کا کوئی آلہ بھی نہیں۔

تاریخ عالم کی سب سے بڑی نا انصافیاں میدان جنگ کے بعد عدالت کے ایوانوں ہی میں ہوئی ہیں۔ دنیا کے مقدس بائبل مذہب سے سائنس کے محققین اور مکتشفین تک، کوئی پاک اور حق پسند جماعت نہیں ہے، جو مجرموں کی طرح عدالت کے سامنے کھڑی نہ کی گئی ہو۔ بلاشبہ زمانے کے انقلاب سے عہد قدیم کی بہت سی برائیاں مٹ گئیں۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ اب دنیا میں دوسری صدی عیسوی کی خوفناک رومی عدالتیں اور ازمنہ متوسطہ (مڈل ایجز) کی پراسرار "انکوئزیشن" وجود نہیں رکھتی۔ لیکن میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ جو جذبات ان عدالتوں میں کام کرتے تھے، ان سے بھی ہمارے زمانے کو نجات مل گئی ہے۔ وہ عمارتیں ضرور گرا دی گئیں جن کے اندر خوفناک اسرار بند تھے، لیکن ان دلوں کو کون بدل سکتا ہے جو انسانی خود غرضی اور نا انصافی کے رازوں کا دغینہ ہیں؟

ایک عجیب مگر عظیم الشان جگہ

عدالت کی نا انصافیوں کی فہرست بڑی ہی طولانی ہے۔ تاریخ آج تک اس کا نام سے نارسا نہ ہو سکی۔ ہم اس میں حضرت مسیح جیسے پاک انسان کو دیکھتے ہیں، جو اپنے عہد کی اجنبی عدالت کے سامنے چوروں کے ساتھ کھڑے کیے گئے۔ ہم کو اس میں سقراط نظر آتا ہے، جس کو صرف اس لیے زہر کا پیالہ پینا پڑا کہ وہ اپنے ملک کا سب سے زیادہ سچا انسان تھا۔ ہم کو اس میں فلورنس کے فداکار حقیقت گیلیو کا نام بھی ملتا ہے، جو

اپنی معلومات و مشاہدات کو اس لیے جھٹلانہ سکا کہ وقت کی عدالت کے نزدیک ان کا اظہار جرم تھا۔ میں نے حضرت مسیح کو انسان کہا، کیونکہ میرے اعتقاد میں ایک مقدس انسان تھے، جو نیکی اور محبت کا آسمانی پیام لے کر آئے تھے۔ لیکن کروڑوں انسانوں کے اعتقاد میں تو وہ اس سے بھی بڑھ کر ہیں۔ تاہم یہ مجرموں کا کٹہرا کیسی عجیب مگر عظیم الشان جگہ ہے، جہاں سب سے اچھے اور سب سے بڑے، دونوں طرح کے آدمی کھڑے کیے جاتے ہیں؟ اتنی بڑی ہستی کے لیے بھی یہ ناموزوں جگہ نہیں۔

حمد و شکر!

اس جگہ کی عظیم الشان اور عمیق تاریخ پر جب میں غور کرتا ہوں، اور دیکھتا ہوں کہ اسی جگہ کھڑے ہونے کی عزت آج میرے حصے میں آئی ہے، تو بے اختیار میری روح خدا کے حمد و شکر میں ڈوب جاتی ہے، اور صرف وہی جان سکتا ہے کہ میرے دل کے سرور و نشاط کا کیا عالم ہوتا ہے۔ میں مجرموں کے اس کٹہرے میں محسوس کرتا ہوں کہ پادشاہوں کے لیے قابل رشک ہوں۔ ان کو اپنی خواہ گاہ عیش میں وہ خوشی اور راحت کہاں نصیب جس سے میرے دل کا ایک ایک ریشہ معمور ہو رہا ہے۔ کاش غافل اور نفس پرست انسان اس کی ایک جھلک ہی دیکھ پائے! اگر ایسا ہوتا، تو میں سچ کہتا ہوں کہ لوگ اس جگہ کے لیے دعائیں مانگتے!

میں بیان کیوں دیتا ہوں؟

بہر حال میرا ارادہ نہ تھا کہ بیان دوں۔ لیکن ۶ جنوری کو جب میرا مقدمہ پیش ہوا تو میں نے دیکھا، گورنمنٹ مجھے سزا دلانے کے معاملے میں نہایت عاجز اور پریشان ہو رہی ہے۔ حال آنکہ میں ایسا شخص ہوں جس کو اس کی خواہش اور خیال کے مطابق سب سے پہلے اور سب سے زیادہ سزا ملنی چاہیے۔

پہلے میرے خلاف دفعہ ۱۲-۲ ترمیم ضابطہ فوجداری کا دعویٰ کیا گیا تھا۔ لیکن جب

اس کا دیا ثبوت بھی ہم نہ ہو سکا، جیسا آج کل اثباتِ جرم کے لیے کافی تصور کیا جاتا ہے، تو مجبوراً واپس لے لی گئی۔ اب ۱۲۴۔ الف کا مقدمہ چلا یا گیا ہے۔ لیکن بد قسمتی سے یہ بھی مقصد برآری کے لیے کافی نہیں کیونکہ جو تقریریں ثبوت میں پیش کی گئی ہیں، وہ ان بہت سی باتوں سے بالکل خالی ہیں، جو میں اپنی بیشتر تقریروں اور تحریروں میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں اور جو شاید گورنمنٹ کے لیے زیادہ کارآمد تھیں۔ یہ دیکھ کر میری رائے بدل گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ جو سبب بیان نہ دینے کا تھا، وہی اب متقاضی ہے کہ خاموش نہ رہوں اور جس بات کو گورنمنٹ باوجود جاننے کے دکھلا نہیں سکتی، اسے خود کامل اقرار کے ساتھ اپنے قلم سے لکھ دوں میں جانتا ہوں کہ قانون عدالت کی رو سے یہ میرے فرائض میں داخل نہیں ہے۔ میری جانب سے پراسیکیوشن کے لیے یہی بہت بڑی مدد ہے کہ میں نے ڈیفینس نہیں کیا۔ لیکن حقیقت کا قانون عدالت قواعد کی حیلہ جوئیوں کا پابند نہیں ہے۔ یقیناً یہ سچائی کے خلاف ہو گا کہ ایک بات صرف اس لیے پوشیدہ رہنے دی جائے کہ مخالف اپنی عاجزی کی وجہ سے ثابت نہ کر سکا۔

اقرارِ جرم:

(۱) ہندوستان کی موجودہ بیوروکریسی، ایک ویسا ہی حاکمانہ اقتدار ہے جیسا اقتدار ملک و قوم کی کمزوری کی وجہ سے ہمیشہ طاقتور انسان حاصل کرتے رہے ہیں۔ قدرتی طور پر یہ اقتدار قومی بیداری کے نشوونما اور آزادی و انصاف کی جدوجہد کو مبعوض رکھتا ہے کیونکہ اس کا لازمی نتیجہ اُس کی غیر منصفانہ طاقت کا زوال ہے، اور کوئی وجود اپنا زوال پسند نہیں کر سکتا، اگرچہ از روئے انصاف کتنا ہی ضروری ہو۔ یہ گویا تنازع لبقا (Struggle for Existence) کی ایک جنگ ہوتی ہے جس میں دونوں فریق اپنے اپنے فوائد کے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔ قومی بیداری چاہتی ہے کہ اپنا حق حاصل کرے۔ غالب طاقت چاہتی ہے کہ اپنی جگہ سے نہ ہٹے۔ کہا جاسکتا ہے کہ

پہلے فریق کی طرح آخر الذکر بھی قابلِ ملامت نہیں کیونکہ وہ بھی اپنے بچاؤ کے لیے ہاتھ پاؤں مارتا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اس کا وجود انصاف کے خلاف واقع ہوا ہو۔ ہم طبیعت کی مقتضیات سے تو انکار نہیں کر سکتے؟ یہ واقعہ ہے کہ دنیا میں نیکی کی طرح بُرائی بھی زندہ رہنا چاہتی ہے۔ وہ خود کتنی ہی قابلِ ملامت ہو، لیکن زندگی کی خواہش تو قابلِ ملامت نہیں ہے۔

ہندوستان میں بھی یہ مقابلہ شروع ہو گیا ہے۔ اس لیے یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے، اگر بیورد کو ایسی کے نزدیک آزادی اور حق طلبی کی جدوجہد جرم ہوا اور وہ ان لوگوں کو سخت سزاؤں کا مستحق خیال کرے، جو انصاف کے نام سے اس کی غیر منصفانہ ہستی کے خلاف جنگ کر رہے ہیں۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ میں نہ صرف اس کا مجرم ہوں بلکہ ان لوگوں میں ہوں جنہوں نے اس جرم کی اپنی قوم کے دلوں میں تخم ریزی کی ہے، اور اس کی آبیاری کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دی ہے۔ میں مسلمان ہوں۔ ہند میں پہلا شخص ہوں جس نے سنہ ۱۹۱۲ء میں اپنی قوم کو اس جرم کی عام دعوت دی، اور تین سال کے اندر اس غلامانہ روش سے ان کا رخ پھیر دیا جس میں گورنمنٹ کے پُرپیچ فریب نے انہیں مبتلا کر رکھا تھا۔ پس اگر گورنمنٹ مجھے اپنے خیال میں مجرم سمجھتی ہے اور اس لیے سزا دلانا چاہتی ہے، تو میں پوری صاف دلی کے ساتھ تسلیم کرتا ہوں کہ یہ کوئی خلافِ توقع بات نہیں ہے جس کے لیے مجھے شکایت ہو۔

میں جانتا ہوں کہ گورنمنٹ فرشتہ کی طرح معصوم ہونے کا دعویٰ رکھتی ہے کیونکہ اس نے خطاؤں کے اقرار سے ہمیشہ انکار کیا۔ لیکن مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اس نے مسیح ہونے کا کبھی دعویٰ نہیں کیا۔ پھر میں کیوں اسید کروں کہ وہ اپنے مخالفوں کو پیار کرے گی؟ وہ تو وہی کرے گی، جو کر رہی ہے، اور جو ہمیشہ استبداد نے آزادی کے مقابلہ میں کیا ہے۔ پس یہ ایک ایسا قدرتی معاملہ ہے جس میں دونوں فریق کے لیے شکوہ و شکایت کا کوئی موقع نہیں۔ دونوں کو اپنا اپنا کام کیے جانا چاہیے۔

گورنمنٹ بنگال اور میری گرفتاری :

(۲) میں یہ بھی ظاہر کر دینا چاہتا ہوں کہ میرا معاملہ جو کچھ تھا، گورنمنٹ آف انڈیا سے تھا۔ وہ کسی خاص معین الزام کی بنا پر نہیں، بلکہ موجودہ تحریک کی عام مشغولیت کی وجہ سے مجھے گرفتار کر سکتی تھی، اور جیسا کہ قاعدہ ہے گرفتاری کے لیے کوئی حیلہ پیدا کر لیتی ہے۔ چنانچہ ملک میں عام طور پر خیال کیا جاتا تھا کہ علی برادران سے مجھے زیادہ مہلت دی گئی، مگر اب زیادہ عرصہ تک تغافل نہیں کیا جائیگا۔ لیکن یہ واقعہ ہے کہ گورنمنٹ بنگال کے سامنے اس وقت میرا معاملہ نہ تھا۔ نہ وہ دفعہ ۱۲۳۔ الف کا مقدمہ چلانا چاہتی تھی۔ اس دفعہ کے ثبوت میں جو تقریریں پیش کی گئی ہیں، وہ نصف سال پہلے کلکتہ میں کی گئی ہیں، اور گورنمنٹ نے مقدمہ کی اجازت ۲۲ دسمبر کو دی ہے۔ یعنی میری گرفتاری سے بارہ دن بعد۔ اگر فی الواقع ان تقریروں میں سٹیشن تھا، تو کیوں مجھے چھ ماہ تک گرفتار نہیں کیا گیا؟ اور اب گرفتار کیا بھی تو گرفتاری کے بارہ دن بعد؟ ہر شخص ان دو واقعات سے صاف صاف سمجھ لے سکتا ہے کہ صورت حال کیا ہے؟ خصوصاً جب یہ تیسرا واقعہ بھی بڑھا دیا جائے کہ ابتدا میں جو دفعہ ظاہر کی گئی، وہ ۱۲۳ نہ تھی، ۱۷۰ ترمیم ضابطہ فوجداری تھی پچیس دن کے بعد مجھ سے کہا جاتا ہے کہ وہ واپس لے لی گئی ہے!

گرفتاری کا اصلی باعث

حقیقت یہ ہے کہ میری گرفتاری میں اس دفعہ کو کوئی دخل نہیں۔ یہ قطعی ہے کہ مجھے انہی حالات کے سلسلہ میں گرفتار کیا گیا جو ۱۷۰ نومبر کے بعد رونما ہوئے ہیں۔ اگر میں پہلی دسمبر کو کلکتہ نہ آتا، یا ۱۰ دسمبر سے پہلے باہر چلا جاتا جس کی جلسہ جمعیتہ العلماء بالیوں کی وجہ سے توقع تھی، تو گورنمنٹ بنگال مجھ سے کوئی تعرض نہ کرتی۔ ۱۷ دسمبر کے بعد دنیا کی تمام چیزوں میں سے جو چاہی جاسکتی ہیں، وہ صرف یہ چاہتی

تھی کہ ۲۴ نومبر کو جب پرنس کلکتہ پہنچیں تو ہڑتال نہ ہو۔ اور جو جابرانہ بیوقوفی ترمیم ضابطہ فوجداری سنہ ۱۹۰۸ء کے نفاذ میں ہو گئی ہے، وہ ایک دن کے لیے بھی قبول کر لی جائے۔ وہ خیال کرتی تھی کہ میری اور مسٹر سی۔ آر۔ داس کی موجودگی اس میں حارج ہے، اس لیے کچھ عرصہ کے مذہذب اور عنور و فکر کے بعد ہم دونوں گرفتار کر لیے گئے۔ گرفتاری بلا وارنٹ کے ہوئی تھی، لیکن جب دوسرے دن ضابطہ کی نمائش پوری کرنے کے لیے مجسٹریٹ جیل میں بھیجا گیا، تو مسٹر داس کی طرح میری گرفتاری کے لیے بھی دفعہ ۱۷۱ (۲) ترمیم ضابطہ فوجداری کے ماتحت وارنٹ پیش کیا گیا۔

میں گزشتہ دو سال کے اندر بہت کم کلکتہ میں رہ سکا ہوں۔ میرا تمام وقت زیادہ تر تحریک خلافت کی مرکزی مشغولیت میں صرف ہوا۔ یا ملک کے بہم دوروں میں۔ اکثر ایسا ہوا کہ مہینے دو مہینے کے بعد چند دنوں کے لیے کلکتہ آیا اور بنگال پرائیویٹ خلافت کمیٹی کے کاموں کی دیکھ بھال کر کے پھر باہر چلا گیا۔ وسط نومبر سے بھی میں سفر میں تھا۔ ۱۶ کو کلکتہ سے روانہ ہوا تاکہ جمعیتہ العلما ہند کے سالانہ اجلاس لاہور میں شریک ہوں۔ وہاں ہاتما گاندھی کے تارے سے مہم کی شورش کا حال معلوم ہوا اور میں مہم چلا گیا۔ جنوری تک میرا ارادہ واپسی کا نہ تھا کیونکہ ۱۰ دسمبر کو جمعیتہ العلما اسپیشل اجلاس بدایوں میں تھا۔ اس میں شرکت ضروری تھی۔ اس کے علاوہ مجھے تمام وقت انگورہ فنڈ کی فراہمی میں صرف کرنا تھا۔ لیکن یکا یک گورنمنٹ بنگال کے نازہ جبر و تشدد اور ۱۸ کے کیبنٹ کی اطلاع بمبئی میں ملی، اور میرے لیے ناممکن ہو گیا کہ ایسی حالت میں کلکتہ سے باہر ہوں۔ میں نے ہاتما گاندھی سے مشورہ کیا۔ ان کی بھی یہی رائے ہوئی کہ مجھے تمام پروگرام ملتوی کر کے کلکتہ چلا جانا چاہیے۔ زیادہ خیال ہمیں اس بات کا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو، گورنمنٹ کا جبر و تشدد لوگوں کے قابو کر دے اور وہ کوئی بات صبر و ضبط کے خلاف کر بیٹھیں۔ علی الخصوص جب کہ "سول کارڈ" کے قیام کی خبریں بھی آچکی تھیں، اور اس بارے میں ہمیں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی

تھی کہ یہ نئی اسلحہ سبزی کن شریفانہ اور پراسن اغراض کے لیے وجود میں آئی ہے؟
میں پہلی سیمبر کو کلکتہ پہنچا۔ میں نے ظلم اور برداشت، دونوں کے انتہائی مناظر
اپنے سامنے پائے۔

میں نے دیکھا کہ ۱۷ نومبر کی یادگار ہڑتال سے بے بس ہو کر گورنمنٹ اس آدمی کی طرح
ہو گئی ہے جو جوش اور غصہ میں آپے سے باہر ہو جائے، اور غیظ و غضب کی کوئی حرکت
بھی اس سے بعید نہ ہو۔ ۱۹۰۸ء کے کریمیل لائسنڈرمنٹ ایکٹ کے تحت قومی رضا کاروں
کی تمام جماعتیں "مجمع خلاف قانون" (ان لافل) قرار دے دی گئی ہیں۔ پبلک
اجتماعات بیکلیم روک دیے ہیں، قانون صرف پولیس کی مرضی کا نام ہے، وہ ان لافل
جماعت کی تفتیش اور شبہ میں جو چاہے کر سکتی ہے۔ حتیٰ کہ راہ چلتوں کی جان و
آبرو بھی محفوظ نہیں۔ گورنمنٹ نے پہلے ۱۸ نومبر کے کیونٹک میں صرف سابق و موجود
رضا کار جماعتوں کا ذکر کیا تھا، لیکن ۲۴ کو دوسرے کیونٹک جاری کر کے تمام آئندہ
جماعتیں بھی خلاف قانون قرار دے دیں، اور پولیس نے بلا امتیاز ہر شخص کو جو
اس کے سامنے آگیا، گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ کوئی بات بھی جس سے ۲۴ کی ہڑتال
کے کئے کا امکان ہو، پولیس اور پولیس سے بھی زیادہ شریف قوم "سول گارڈ" کے
لیے ناجائز نہیں۔ سول گارڈ گویا قومی رضا کاروں کا جواب ہے۔ وہ بالکل نہتے
ہونے پر بھی "جبر و تشدد" سے ہڑتال کر دیتے تھے۔ یہ ریوالور سے مسلح ہونے
پر بھی "اسن و صلح" کے ذریعہ ہڑتال روک دینگے !

اس کے مقابلہ میں لوگوں نے بھی برداشت اور استقامت، دونوں کا گویا آخری
عہد کر لیا ہے۔ صاف معاذم ہوتا ہے کہ نہ تو وہ اپنی راہ سے ہٹینگے، نہ تشدد کا مقابلہ
کرینگے۔

ان حالات میں میرے لیے فرض کی راہ بالکل صاف اور یکسو تھی۔ میں نے اپنے سامنے دو
حقیقتیں بنیاب دیکھیں۔ ایک یہ کہ گورنمنٹ کی تمام طاقت کلکتہ میں سمٹ آئی ہے
اس لیے فتح و شکست کا پہلا فیصلہ یہی ہوگا۔ دوسری یہ کہ ہم کل تک پوری آزادی

کے لیے جدوجہد کر رہے تھے۔ لیکن موجودہ حالت نے متلا دیا کہ ہماری آزادی کی مبادی تک محفوظ نہیں ہیں۔ آزادی تقریر اور آزادی اجتماع، انسان کے پیدائشی حقوق ہیں۔ ان کی پامالی مشہور فلاسفر مل کی زبان میں "انسانیت کے قتل عام سے کچھ کم" کہی جاسکتی ہے! لیکن یہ پامالی بلا کسی جھجک کے علاوہ ہو رہی ہے۔ پس میں نے باہر کا تمام پروگرام منسوخ کر دیا، اور فیصلہ کر لیا کہ اس وقت تک کلکتہ ہی میں رہوں گا۔ جب تک دو باتوں میں سے کوئی ایک بات ظہور میں نہ آجائے یا گورنمنٹ اپنا کیونک اور آرڈر واپس لے لے، یا مجھے گرفتار کر لے۔

گورنمنٹ نے ۱۰ دسمبر کو مجھے گرفتار کر لیا۔ میں پورے اطمینان اور مسرت کے ساتھ جیل کی طرف روانہ ہوا کیونکہ میں اپنے چچے ایک فتنہ مند میدان چھوڑ رہا تھا۔ میرا دل خوشی سے سمور ہے کہ کلکتہ اور بنگال نے میری توقعات پوری کر دیں وہ پہلے جس قدر مجھے تھا، اتنا ہی آج سب آگے ہے۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ اس کامیابی کے لیے گورنمنٹ کی امداد کا ہمیں پوری طرح اعتراف کرنا چاہیے۔ اگر وہ ۱۷ نومبر کے بعد یہ طرز عمل اختیار نہ کرتی، تو فی الواقع ہمارے لیے آئندہ کاموں کے انتخاب میں چند در چند مشکلات تھیں۔ ہم ۲۲ کو بمبئی میں انہی مشکلات پر باہم غور و خوض کر رہے تھے۔

دو حقیقیں :

حقیقت یہ ہے کہ ان گزشتہ ایام نے بہ یک وقت دونوں حقیقیں صفحات تاریخ کے لیے ہتیا کر دیں۔ اگر ایک طرف گورنمنٹ کے چہرے سے اذعان و نمائش کے تمام نقاب دور ہو گئے، تو دوسری طرف ملکی طاقت بھی ایک سخت آزمائش میں پڑ کر پوری طرح نمایاں ہو گئی۔ دنیا نے دیکھ لیا کہ اگر گورنمنٹ ہر طرح کے جبر و تشدد میں بالکل بیجاہ اور بے لگام ہے، تو ملک میں بھی صبر و برداشت کی طاقت روز افزوں نشوونما پا رہی ہے۔ جیسا کہ ہمیشہ انکار کیا گیا ہے، آج بھی اس کا موقعہ حاصل ہے کہ انکار کر دیا جائے، لیکن کل تاریخ کے لیے یہ ایک نہایت ہی عبرت انگیز داستان ہوگی۔ مستقبل کی رہنمائی کرے گی

کہ کیونکر اخلاقی مدافعت مادی طاقت کے جارحانہ گھمٹ کو شکست دے سکتی ہے؟ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صرف برداشت اور ستر بانی کے ذریعہ خونریز اسلحہ کا مقابلہ کیا جائے؟ البتہ میں نہیں جانتا کہ ان دونوں فریقوں میں سے کس فریق کے اندر اس بڑے انسان کی تعلیم تلاش کی جائے جو برائی کے مقابلہ میں صبر و عفو کی تعلیم لے کر آیا تھا؟ گورنمنٹ میں یا ملک میں؟ میں خیال کرتا ہوں کہ بیوروکریسی کے حکام اس کے نام سے ناواقف نہ ہونگے۔ اس کا نام "سیج" تھا۔

گورنمنٹ کا فیصلہ اور شکست

(۳) فلسفہ تاریخ ہمیں بتلاتا ہے کہ نادانی اور زنا عاقبت اندیشی ہمیشہ زوال پذیر طاقتوں کی رفیق ہوتی ہے۔ گورنمنٹ نے خیال کیا کہ وہ جبروت شد سے تحریک خلافت و سراج کو پامال کر دیگی، اور ۲۴ نومبر کی ہڑتال رک جائیگی۔ اس نے وائٹرز کو خلاف قانون قرار دیا، اور بلا امتیاز تمام کارکن گرفتار کر لیے گئے۔ وہ سمجھتی تھی وائٹرز کی مانعت اور کارکنوں کی گرفتاری کے بعد خلافت اور کانگریس کا نظام معطل ہو جائیگا، اور اس طرح خود بخود ہڑتال رک جائیگی۔ لیکن بہت جلد گورنمنٹ کو معلوم ہو گیا کہ جبروت شد جب قومی بیداری کے مقابلہ میں نمایاں ہو، تو وہ کوئی مہلک چیز نہیں ہوتی۔ نہ تو ہڑتال رک سکی نہ خلافت اور کانگریس کمیٹیاں معطل ہوئیں، اور نہ وائٹرز کا کام ایک دن کے لیے بھی بند ہوا، بلکہ ہماری غیر موجودگی میں یہ ساری چیزیں زیادہ طاقتور اور غیر مستحضر ہو گئیں۔ میں نے ۸ دسمبر کو جو پیغام ملک کے نام لکھا تھا، اس میں گورنمنٹ بنگال کے لیے بھی یہ پیغام تھا: "میری اور مسٹری۔ آر۔ داس کی گرفتاری کے بعد کام زیادہ طاقت اور مستعدی کے ساتھ جاری رہیگا، اور ۲۴ کو ہڑتال اس سے زیادہ مکمل ہوگی، جس قدر ہماری موجودگی میں ہو سکتی تھی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ گورنمنٹ خود اپنے پسند کیے ہوئے میدان میں مار گئی۔ اب وہ اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی ہے، اور جن لوگوں کو گرفتار کر چکی ہے، انھیں کسی نہ کسی

طرح سزا دلانا چاہتی ہے۔ لیکن یہ بالکل بیود ہے۔ طاقتور آدمی کو شکست کے بعد زیادہ غصہ آتا ہے، لیکن کوئی شکست اس لیے فتح نہیں بن جاسکتی کہ ہم بہت زیادہ جھنجھلا سکتے ہیں!

دفعہ ۱۲۴ - الف :

غرض کہ میری گرفتاری صریح طور پر اپنی واقعات کا نتیجہ ہے، اور اسی لیے دو ہفتہ تک میرے خلاف دفعہ ۱۲۴ کے تحت ضابطہٴ فوجداری ہی کا دعویٰ قائم رہا۔ لیکن جب اس بارے میں کوئی سہارا نہ ملا، تو میرے پریس اور مکان کی تلاشی لی گئی، تاکہ میری کوئی تحریر حاصل کر کے بنائے مقدمہ قرار دی جائے۔ جب وہاں سے بھی کوئی مواد ہاتھ نہ آیا تو مجبوراً اسی، آئی، ڈی کے محفوظ ذخیرے کی طرف توجہ کی گئی۔ یہ ذخیرہ ہمیشہ اس شریفانہ کام کے لیے مستعد رہتا ہے، اور ضرورت کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ پس اس طرح بہ ہزار زحمت دفعہ ۱۲۴ - الف کا دعویٰ تیار ہو گیا۔

اجتماع ضدین

(۴) یہ پریشانی گورنمنٹ کو خود اسی کی منافقانہ روش کی وجہ سے پیش آرہی ہے۔ ایک طرف تو وہ چاہتی ہے کہ شخصی حکمرانوں کی طرح بیدریغ جبر و تشدد کرے۔ دوسری طرف چاہتی ہے کہ نمائشی قانون و عدالت کی آڑ بھی قائم رہے۔ یہ دونوں باتیں متضاد ہیں، جمع نہیں ہو سکتیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ اس کی پریشانی و در ماندگی روز بروز بڑھتی جاتی ہے۔ جو لوگ اس کے خیال میں رہے زیادہ مستحق تعزیر ہیں، انہی کو سزا دلانا اس کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ ابھی چند ہی مہینے گزرے ہیں کہ ہم کراچی میں گورنمنٹ کی سرانمگی و در ماندگی کا مستحضرانہ گیمز تماشا دیکھ رہے تھے۔ جو سرکاری استغاثہ اس دعویٰ اور اہتمام کے ساتھ شروع کیا گیا تھا، اس سے خود گورنمنٹ کی پسندیدہ اور انتخاب کردہ جیوری بھی اتفاق نہ کر سکی!

لطف یہ ہے کہ شکلات گورنمنٹ کو اسی حالت میں پیش آرہی ہیں جب کہ وہ جانتی ہے کہ نان کو آپریٹرز کی جانب سے ڈیفنس نہیں کیا جائیگا، اور سخت سے سخت غلط بیانی اور قانون شکنی کی حالت میں بھی پردہ دری اور شکست کا کوئی کھٹکا نہیں ہے۔

نئی قانونی تشریحات

گورنمنٹ نے اس اطمینان سے پوری طرح کام لینے میں کوئی کوتاہی بھی نہیں کی ہے۔ نان کو آپریٹرز کے مقدمات آج کل جس طرح چکائے جا رہے ہیں، اس سے معلوم کیا جاسکتا ہے کہ "لا" اور آرڈر کے معنی بیوروکریٹک اصطلاح میں کیا ہیں؟ "لا" اور آرڈر کی طرح اب دعویٰ، ثبوت، شہادت، تشخیص (آئی ڈینیٹی فائی) وغیرہ تمام عدالتی مصطلحات کے معنی میں بھی انقلاب ہو گیا ہے۔ گویا نان کو آپریٹرز کو جلد سزا دے دینے کے لیے ہر طرح کی بیقاعدگی اور قانون شکنی جائز ہے حتیٰ کہ اس بات کی بھی تحقیق ضروری نہیں کہ جس انسان کے ملزم ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے، کٹہرے کا ملزم وہی آدمی ہے بھی یا نہیں؟ ابھی اسی سہفتہ جوڈا بکان کی عدالت سے ایک شخص "عبدالرحمن ہاشم" کو اس پُر زور قانونی اور منطقی ثبوت پر چھما کی سزا دے دی ہے کہ "اعظم ہاشم" نامی ایک خلافت والینٹر دنیا میں وجود رکھتا ہے، اور دونوں کے نام میں لفظ "ہاشم" مشترک ہے! خود میرے مقاصد میں جو صریح بے ضابطگیاں کی گئی ہیں، ان کا ذکر لا حاصل سمجھ کر نہیں کرنا چاہتا، ورنہ وہی اس حقیقت کے انکشاف کے لیے کافی تھیں۔ مثال کے طور پر صرف ایک واقعہ کا ذکر کر دے گا، جو بیقاعدگی اور غلط بیانی، دونوں کا مجموعہ ہے۔ مجھے دفعہ ۷۱-۱۰-۱۱-۱۲ ضابطہ نوبعداری سے بری کر دیا گیا اور ۱۲۴-۱۱-۱۲ الف کے ماتحت وارنٹ حاصل کیا گیا۔ قاعدہ کی رو سے رہائی اور از سر نو گرفتاری، دونوں باتیں وقوع میں آنی چاہیے تھیں۔ لیکن یہ واقعہ ہے کہ ۱۲۴ کا کوئی وارنٹ مجھ پر تعمیل نہیں کیا گیا حتیٰ کہ ۶ جنوری تک مجھے اس کا علم بھی نہیں ہوا۔ لیکن میرے سامنے مسٹر گوٹلڈی ڈپٹی کمشنر پولیس نے حلفیہ شہادت دی ہے کہ اس نے پریسڈنسی جیل میں مجھ پر

دارنٹ سر دیکھا ہے!

یہ سچ ہے کہ نان کو آپرٹیر کسی طرح کا ڈیفنس نہیں کرتے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ آدمی اپنے تمام کپڑے اتار ڈالے۔ اس لیے کہ شریف آدمی آنکھیں بند کر لینگے۔ شریف آدمیوں نے تو سچ مچ آنکھیں بند کر لی ہیں، لیکن دنیا کی آنکھیں بند نہیں ہیں!

قانون کا ڈرامہ :

فی الحقیقت "لا" اور "آرڈر" کا ایک ڈرامہ کھیلا جا رہا ہے جسے ہم کامیڈی اور ٹریجڈی دونوں کہہ سکتے ہیں۔

وہ تماشائی طرح مضحک بھی ہے اور مقتل کی طرح درد انگیز بھی۔ لیکن میں ٹریجڈی کہنا زیادہ پسند کروں گا۔ جن اتفاق سے اس کا چیف ایکٹر انگلستان کا سابق چیف جسٹس ہے!

میری تقریریں :

(۵) پراسیکیوشن کی جانب سے میری دو تقریریں ثبوت میں پیش کی گئی ہیں، جو میں نے پہلی اور پندرھویں جولائی کو مرزا پور پارک کے جلسے میں کی تھیں۔ اُس زمانہ میں گورنمنٹ بنگال نے گرفتاریوں کی طرف پہلا قدم اٹھایا تھا اور چار مبلغین خلافت پر مقدمہ چلا کر سزائیں دلائی تھیں۔ میں اُس وقت سفر سے بیمار واپس آیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ لوگوں میں بید حوش پھیلا ہوا ہے، اور ہر طرح کے مظاہرے کے لیے لوگ بقیار ہیں۔ چونکہ میرے خیال میں گرفتاریوں پر مظاہرہ کرنا نان کو آپریشن کے اصول کے خلاف تھا، اس لیے میں نے شہرِ مال اور جلوں یا قلم روک دیے۔ اس پر عوام کو شکایت ہوئی تو میں نے یہ جلسے منعقد کیے، اور لوگوں کو صبر و تحمل کی نصیحت کرتے ہوئے سمجھایا کہ نان والینس نان کو آپریشن کے اصول میں یہ بات داخل ہے کہ گرفتاریوں پر صبر

سکون کے خلاف کوئی بات نہ کی جائے۔ اگر فی الواقع ان گرفتاریوں کا تمہارے دل میں درد ہے تو چاہیے کہ اصلی کام کرو، اور بیرونی کپڑا ترک کر کے دیسی گاڑھا پہن لو۔ استغاثہ نے جو نقل پیش کی ہے، وہ نہایت ناقص، غلط اور نسخ شدہ صورت ہے، اور محض بے جوڑ اور بعض مقامات پر بے معنی جملوں کا مجموعہ ہے، جیسا کہ اس کے پڑھنے سے ہر شخص سمجھ لے سکتا ہے۔ تاہم میں اس کے غلط اور بے ربط جملوں کو چھوڑ کر (کیونکہ اس کے اعتراف سے میرا دلی ذوق ابا کرتا ہے) باقی وہ تمام حصہ تسلیم کر لیتا ہوں جس میں گورنمنٹ کی نسبت خیالات کا اظہار ہے، یا پبلک سے گورنمنٹ کے خلاف جدوجہد کی اپیل کی گئی ہے۔

استغاثہ کی جانب سے صرف تقریریں پیش کر دی گئی ہیں، یہ نہیں بتلایا ہے کہ ان کے کن جملوں کو وہ ثبوت میں پیش کرنا چاہتا ہے؟ یا اس کے خیال میں "مائی ڈیر برادران" سے لے کر آخر تک سب ۱۲۴۔ الف ہے؟ میں نے بھی دریافت نہیں کیا کیونکہ دونوں صورتیں میرے لیے یکساں ہیں۔ تاہم ان نقول کو دیکھتا ہوں تو استغاثہ کے خیال کے مطابق زیادہ سے زیادہ قابل ذکر جملے حسب ذیل ہیں:

ایسی گورنمنٹ ظالم ہے۔ جو گورنمنٹ نا انصافی کے ساتھ قائم ہو،
ایسی گورنمنٹ کو یا تو انصاف کے آگے جھکنا چاہیے، یا دنیا سے مٹا
دینا چاہیے۔

اگر فی الحقیقت تمہارے دلوں میں اپنے گرفتار بھائیوں کا درد ہے،
تو تم میں سے ہر شخص کا فرض ہے کہ وہ آج سوچ لے۔ کیا وہ اس
بات کے لیے راضی ہے کہ جس جابرانہ قوت نے انھیں گرفتار کیا ہے
وہ اس بڑے عظم میں اسی طرح قائم رہے جس طرح ان کی گرفتاری
کے وقت تھی؟

اگر تم ملک کو آزاد کرانا چاہتے ہو، تو اس کا راستہ یہ ہے کہ جن چالاک
دشمنوں کے پاس خونریزی کا بیشمار سامان موجود ہے، انھیں رائی بڑے

بھی اس کے استعمال کا موقع نہ دے۔ اور کامل امن برداشت کے ساتھ کام کرو۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جب تقریروں میں کوئی ایسی بات کہی جاتی ہے، تو اس سے مقرر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے بچاؤ کا سامان کر لے، ورنہ اس کی دل خواہش یہ نہیں ہوتی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ آج تمہارے لیے کام کر رہے ہیں، تم میں سے کوئی آدمی بھی یہ ماننے کے لیے طیارہ ہوگا کہ وہ جیل جانے یا نظر بند ہونے سے ڈرتے ہیں۔ (ہیں) اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ امن و نظم کے ساتھ کام کرنا چاہیے، تو ان کا مطلب یہ نہیں (ہو سکتا) کہ اس ظالمانہ گورنمنٹ (کے ساتھ) وفاداری کرنی چاہتے ہیں۔ جو گورنمنٹ، اس کی طاقت، اور (اس کا) تخت آج دنیا میں سب سے بڑا گناہ ہے، یقیناً وہ اس گورنمنٹ کے وفادار نہیں ہو سکتے۔

اس کے بعد میں نے کہا ہوگا، مگر کاپی میں نہیں ہے: وہ تو صرف اس لیے یہ کہتے ہیں کہ خود تمہاری کامیابی با امن رہنے پر موقوف ہے۔ تمہارے پاس وہ شیطانی ہتھیار نہیں ہیں، جن سے یہ گورنمنٹ مسلح ہے۔ تمہارے پاس صرف ایمان ہے، دل ہے، قربانی کی طاقت ہے۔ تم اپنی طاقتوں سے راصل میں "ہتھیاروں سے" ہوگا کام لو۔ اگر تم چاہو کہ اسلحہ کے ذریعہ فتح کرو، تو تم نہیں کر سکتے۔ آج امن و سکون سے بڑھ کر تمہارے لیے کوئی چیز نہیں۔

اگر تم صرف چند گھنٹوں کے لیے گورنمنٹ کو حیران کرنا چاہتے ہو، تو اس کے لیے میرے پاس بہت سے نسخے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ میں اس گورنمنٹ کا استحکام چاہتا، تو وہ نسخے تیار دیتا۔۔۔ (لیکن)

میں تو ایسی جنگ چاہتا ہوں (جو) ایک ہی دن میں ختم نہ ہو جائے،
بلکہ فیصلہ کے آخری دن تک (جاری رہے) اور جب فیصلہ کی گھڑی
آجائے، تو پھر یا تو یہ گورنمنٹ باقی نہ رہے، یا تیس کروڑ (انسان)
باقی نہ رہیں۔

جو الفاظ بریکٹ کے اندر ہیں، وہ تقریر کی پیش کردہ کاپیوں میں نہیں ہیں لیکن
عبارت کے بالمعنی ہونے کے لیے ضروری ہیں۔ میں نے اس لیے تصحیح کر دی کہ پراسیکیوشن
کو استدلال میں مدد ملے۔ اگر اس کے مقصد کے لیے پوری تقریر کی تصحیح و تکمیل ضروری
ہو، تو میں اسی طرح کر دینے کے لیے تیار ہوں۔

ان کے علاوہ دونوں تقریروں میں لوگوں کو نان کو آپریشن کی دعوت دی ہے، مطالبہ
خلافت اور سوراج کو دہرایا ہے، پنجاب کے مظالم کو وحشیانہ کہا ہے، لوگوں کو بتلایا
ہے کہ جو گورنمنٹ جلیانوالہ باغ، امرتسر میں چند منٹوں کے اندر سیکڑوں انسانوں کو
قتل کر ڈالے اور اس کو جائز فعل بتلائے، اس سے نا انصافی کی کوئی بات بھی بعید
نہیں۔

اقرار :

(۶) میں اقرار کرتا ہوں کہ میں نے نہ صرف انہی دو موقعوں پر بلکہ گزشتہ دو سال
کے اندر اپنی بشمار تقریروں میں یہ اور اسی مطلب کے لیے اس سے زیادہ واضح اور
قطعی جملے کہے ہیں۔ ایسا کہنا میرے اعتقاد میں میرا فرض ہے۔ میں فرض کی تعمیل سے
اس لیے باز نہیں رہ سکتا کہ وہ ۱۲۳۔ الف کا جرم قرار دیا جائیگا۔ میں اب بھی ایسا ہی
کہنا چاہتا ہوں، اور جب تک بول سکتا ہوں، ایسا ہی کہتا رہوں گا۔ اگر میں ایسا نہ کہوں
تو اپنے آپ کو خدا اور اس کے بندوں کے آگے بدترین گناہ کا مرتکب سمجھوں۔

موجودہ گورنمنٹ ظالم ہے :

(۷) یقیناً میں نے کہا ہے : موجودہ گورنمنٹ ظالم ہے۔ لیکن اگر میں یہ نہ کہوں تو اور کیا کہوں ؟ میں نہیں جانتا کہ کیوں مجھ سے یہ توقع کی جائے کہ ایک چیز کو اس کے اصلی نام سے نہ پکاروں ؟ میں سیاہ کو سفید کہنے سے انکار کرتا ہوں ۔

میں کم سے کم اور نرم سے نرم لفظ جو اس بارے میں بول سکتا ہوں، یہی ہے ۔ اسی ملاحظہ صداقت جو اس سے کم ہو، میرے علم میں کوئی نہیں ۔

میں یقیناً یہ کہتا رہا ہوں کہ ہمارے فرض کے سامنے دو ہی راہیں ہیں : گورنمنٹ ناانہائی اور حق تلفی سے باز آ جائے ۔ اگر باز نہیں آ سکتی، تو ٹھادی جائے ۔ میں نہیں جانتا کہ اس کے سوا اور کیا کہا جاسکتا ہے ؟ یہ تو انسانی عقاید کی اتنی پرانی سچائی ہے کہ صرف بہاؤ اور سمندر ہی اس کے ہم عمر کہے جاسکتے ہیں ۔ جو چیز بُری ہے، اُسے یا تو درست ہو جانا چاہیے یا مٹ جانا چاہیے تیسری بات کیا ہو سکتی ہے ؟ جب کہ میں اس گورنمنٹ کی بُرائیوں پر یقین رکھتا ہوں تو یقیناً یہ دعا نہیں مانگ سکتا کہ درست بھی نہ ہو اور اس کی عمر بھی دراز ہو ۔

میرا یہ اعتقاد کیوں ہے ؟

(۸) میرا اور میرے کرداروں سموطنوں کا ایسا اعتقاد کیوں ہے ؟ اس کے وجوہ و دلائل اب اس قدر آشکارا ہو چکے ہیں کہ ملٹن کے لفظوں میں کہا جاسکتا ہے : "سورج کے بعد دنیا کی ہر چیز سے زیادہ واضح اور محسوس"۔ محسوسات کے لیے ہم صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ انکار نہ کرو ۔ تاہم میں کہنا چاہتا ہوں کہ میرا یہ اعتقاد اس لیے ہے کہ میں ہندوستانی ہوں ؛ اس لیے کہ میں مسلمان ہوں ؛ اس لیے کہ میں انسان ہوں ۔

شخصی اقتدار بالذات ظلم ہے :

میرا اعتقاد ہے کہ آزاد رہنا ہر فرد اور قوم کا پیدائشی حق ہے ۔ کوئی انسان یا انسانوں

کی گڑھی ہوئی بیورد کر لیں یہ حق نہیں رکھتی کہ خدا کے بندوں کو اپنا محکوم بنائے۔
محکومی اور غلامی کے لیے کیسے ہی خوشناما نام کیوں نہ دیکھ لیے جائیں، لیکن وہ غلامی
ہی ہے، اور خدا کی مرضی اور اس کے قانون کے خلاف ہے۔ پس، میں موجودہ گورنمنٹ
کو جائز حکومت تسلیم نہیں کرتا، اور اپنا ملکی، مذہبی اور انسانی فرض سمجھتا ہوں
کہ اس کی محکومی سے ملک و قوم کو نجات دلاؤں۔

"اصطلاحات" اور "بتدریج توسیع اختیارات" کا مشہور مغالطہ میرے اس صاف اور
قطعی اعتقاد میں کوئی غلط فہمی پیدا نہیں کر سکتا۔ آزادی انسان کا پیدائشی حق ہے
اور کسی انسان کو اختیار نہیں کہ حقوق کی ادائیگی میں حد بندی اور تقسیم کرے۔ یہ کہنا
کہ کسی قوم کو اس کی آزادی بتدریج ملنی چاہیے، بعینہ ایسی ہی ہے، جیسے کہا جائے کہ
مالک کو اس کی جائیداد اور قرضدار کو اس کا قرض ٹکڑے ٹکڑے کر کے دینا چاہیے۔ میں
تسلیم کرتا ہوں کہ اگر مقروض سے ایک ہی دفعہ قرض واپس نہ مل سکے، تو قرضدار
کو یہی کرنا پڑے گا کہ قسط کی صورت میں وصول کرے۔ لیکن یہ ایک مجبوری کا سمجھوتا
ہوگا۔ اس سے بیک دفعہ وصولی کا حق زائل نہیں ہو جاسکتا۔

"رفارم" کی نسبت میں روس کے عظیم الشان یوٹالسٹائی (Leo Tolstoy) کے لفظوں
میں کہوں گا: "اگر قیدیوں کو اپنے دوٹ سے جیلر منتخب کر لینے کا اختیار مل جائے، تو اس
سے وہ آزاد نہیں ہو جائیں گے؟"

میرے لیے اس کے اچھے برے کاموں کا سوال ایک ثانوی سوال ہے۔ پہلا سوال خود
اس کے وجود کا ہے۔ میں ایسے حاکمانہ اقتدار کو بہ اعتبار اس کی خلقت ہی کے ناجائز
یقین کرتا ہوں۔ اگر وہ تمام نا انصافیاں ظہور میں نہ آتیں، جو اس کثرت سے واقع
ہو چکی ہیں، جب بھی میرے اعتقاد میں وہ ظلم تھا۔ کیونکہ اس کی ہستی ہی سب
بڑی نا انصافی ہے، اور اس کی برائی کے لیے اس قدر کافی ہے کہ وہ موجود ہو۔ اگر وہ
اچھے کام کرے، تو اس کی اچھائی تسلیم کرنی جائیگی، لیکن اس کا وجود ناجائز اور
نا انصافی ہی رہے گا۔ اگر ایک شخص ہماری جائیداد پر قابض ہو کر بہت اچھے اور نیک

کام انجام دے، تو اس کے کاموں کی خوبی کی وجہ سے اس کا قبضہ جائز نہیں ہو جاسکتا۔
 برائی میں کم کیفیت کے اعتبار سے تقسیم کی جاسکتی ہے، لیکن حسن و قبح کے اعتبار
 سے اس کی ایک ہی قسم ہے یعنی اس اعتبار سے تقسیم ہو سکتی ہے کہ وہ کتنی ہے اور
 کیسی ہے؟ اس اعتبار سے نہیں ہو سکتی کہ وہ اچھی ہے یا بُری ہے؟ ہم کہہ سکتے ہیں
 کہ ”زیادہ بُری چوری اور کم بُری چوری“ لیکن یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ”اچھی چوری“ اور
 ”بُری چوری“؟ پس بیوروکریسی کے اچھائی اور جائز ہونے کا کسی حال میں
 بھی تصور نہیں کر سکتا۔ کیونکہ وہ فی نفسہ ایک ناجائز عمل ہے۔ البتہ اس کی
 برائی کم اور زیادہ ہو سکتی ہے۔ لیکن ہندوستان کی بیوروکریسی تو اتنا بھی نہ کر سکی
 کہ اپنی خلقت برائی ہی پر قائم رہتی۔ جب اس کی خلقت برائی پر اس کی بیشمار عملی
 برائیوں کا بھی برابر اضافہ ہو رہا ہے، تو پھر کیونکر اس کا تصور بھی کیا جاسکتا ہے کہ
 اس کے ظلم کا اعلان نہ کیا جائے؟

اسلام اور بیوروکریسی:

(۹) میں مسلمان ہوں، اور بحیثیت مسلمان ہونے کے بھی میرا مذہبی فرض یہی ہے۔
 اسلام کسی ایسے اقتدار کو جائز تسلیم نہیں کرتا جو شخصی ہو، یا چند تنخواہ دار حاکموں کی
 بیوروکریسی ہو۔ وہ آزادی اور جمہوریت کا ایک مکمل نظام ہے، جو نوعِ انسانی کو اس کی
 چھیننی ہوئی آزادی واپس دلانے کے لیے آیا تھا۔ یہ آزادی بادشاہوں، اجنبی حکومتوں،
 خود غرض مذہبی پیشواؤں، اور سوسائٹی کی طاقتور جماعتوں نے غضب کر رکھی تھی۔
 وہ سمجھتے تھے کہ حق طاقت اور قبضہ ہے۔ لیکن اسلام نے ظاہر ہوتے ہی اعلان کیا کہ
 حق طاقت نہیں ہے بلکہ خود حق ہے، اور خدا کے سوا کسی انسان کو سزاوار نہیں کہ
 بندگانِ خدا کو اپنا محکوم اور غلام بنائے۔ اس نے امتیاز اور بالادستی کے تمام
 قومی اور نسلی مراتب یکھٹم مٹا دیے، اور دنیا کو تہلہ دیا کہ سب انسان درجے میں برابر ہیں
 اور سب کے حقوق مساوی ہیں نسل، قومیت، رنگ، معیارِ فضیلت نہیں ہے، بلکہ صرف عمل ہے اور

سے بڑا وہی ہے جس کے کام سے اچھے ہوں : یَا أَيُّهَا النَّاسُ ! إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ (سورہ حجرات ۴۹: ۱۳)

اسلام ایک جمہوری نظام ہے:

انسانی حقوق کا یہ وہ اعلان ہے جو انقلابِ فرانس سے گیارہ سو برس پہلے ہوا۔ یہ صرف اعلان ہی نہ تھا، بلکہ ایک عملی نظام تھا جو مشہور مورخ گبن کے نفظوں میں "اپنی کوئی مثال نہیں رکھتا"۔ پیغمبر اسلام اور ان کے جانشینوں کی حکومت ایک مکمل جمہوریت تھی، اور صرف قوم کی رائے، نیابت اور انتخاب سے اس کی بناوٹ ہوتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کی اصطلاح میں جیسے جامع اور عمدہ الفاظ اس مقصد کے لیے موجود ہیں، شاید ہی دنیا کی کسی زبان میں پائے جائیں۔ اسلام نے "پادشاہ" کے اقتدار اور شخصیت سے انکار کیا ہے، اور صرف ایک رئیسِ جمہوریت (پریسیڈنٹ آف ری پبلک) کا عہدہ قرار دیا ہے۔ لیکن اس کے لیے بھی "خلیفہ" کا لقب تجویز کیا جس کے لغوی معنی نیابت کے ہیں۔ گویا اس کا اقتدار محض نیابت ہے۔ اس سے زیادہ کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ اسی طرح قرآن نے نظامِ حکومت کے لیے "شوری" کا لفظ استعمال کیا: وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

(۲۸: ۴۲)

چنانچہ ایک پوری سورت اسی نام سے قرآن میں موجود ہے۔ "شوری" کے معنی باہم مشورہ کے ہیں یعنی جو کام کیا جائے، جماعت کے باہم رائے اور مشورہ سے کیا جائے۔ شخصی رائے اور حکم سے نہ ہو۔ اس سے زیادہ صحیح نام جمہوری نظام کے لیے اور کیا ہو سکتا ہے؟

اے لوگو! ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے مگر وہوں اور قبیلوں کی شکل میں پیدا کیا، تاکہ تم ایک دوسرے سے پہچانے جا سکو۔ لیکن تم میں سے سب زیادہ قابلِ عزت وہ ہے جو سب زیادہ خدا سے ڈرنے والا ہے۔

قومی اور مسلم بیوروکریسی بھی ظلم ہے :

جب اسلام مسلمانوں کا یہ فرض قرار دیتا ہے کہ وہ ایسی اسلامی حکومت کو بھی منصفانہ تسلیم نہ کریں، جو قوم کی رائے اور انتخاب سے نہ ہو، تو پھر ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے لیے ایک جتنی بیوروکریسی کیا حکم دیتی ہے؟ اگر آج ہندوستان میں ایک خالص اسلامی حکومت قائم ہو جائے، مگر اس کا نظام بھی شخصی ہو، یا چند حاکموں کی بیوروکریسی ہو، تو بہ حیثیت مسلمان ہونے کے اس وقت بھی میرا فرض یہی ہوگا کہ اس کو ظالم کہوں، اور تبدیلی کا مطالبہ کروں۔ اسلام کے علماء حق نے ہمیشہ جاہر مسلمان پادشاہوں کے خلاف ایسا ہی اعلان و مطالبہ کیا ہے۔

میں تسلیم کرتا ہوں کہ یہ نظام بعد کو قائم نہ رہ سکا۔ مشرقی رومی حکومت اور ایرانی شہنشاہی کے پر شوکت افسانوں نے مسلمان حکمرانوں کو گمراہ کر دیا۔ اسلامی خلیفہ کی جگہ، جو بسا اوقات پھٹے پرانے کپڑوں میں ایک عام فرد کی طرح ملبوس ہوتا تھا، انھوں نے قیصر و کسریٰ بننے کو ترجیح دی۔ تاہم تاریخ اسلام کا کوئی عہد بھی ایسے مسلمانوں سے خالی نہیں رہا ہے، جنھوں نے علانیہ حاکم وقت کے استبداد و شخصیت کے خلاف احتجاج نہ کیا ہو، اور ان تمام تکلیفوں کو خوشی خوشی جھیل نہ لیا ہو، جو اس راہ میں پیش آئی ہیں۔

مسلمانوں کا قومی وظیفہ :

ایک مسلمان سے یہ توقع رکھنی کہ وہ حق کا اعلان نہ کرے اور ظلم کو ظلم نہ کہے، بالکل ایسی ہی بات ہے، جیسے یہ کہا جائے کہ وہ اسلامی زندگی سے دستبردار ہو جائے۔ اگر تم کسی آدمی سے اس مطالبہ کا حق نہیں رکھتے کہ وہ اپنا مذہب چھوڑ دے، تو یقیناً ایک مسلمان سے یہ مطالبہ بھی نہیں کر سکتے کہ وہ ظلم کو ظلم نہ کہے۔ کیونکہ دونوں باتوں کا مطلب ایک ہی ہے۔

یہ تو اسلامی زندگی کا وہ عنصر ہے، جس کے الگ کر دینے کے بعد اس کی سب سے بڑی ماہرہ الامتیاز خصوصیت معدوم ہو جاتی ہے۔ اسلام نے مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد ہی اس بات پر رکھی ہے کہ وہ دنیا میں سچائی اور حقیقت کے گواہ ہیں۔ ایک گواہ کا فرض ہوتا ہے کہ جو کچھ جانتا ہے بیان کرے۔ ٹھیک اسی طرح ہر مسلمان کا بھی وظیفہ (ڈیوٹی) ہے کہ جس سچائی کا اسے علم و یقین دیا گیا ہے، ہمیشہ اس کا اعلان کرتا رہے اور اداے فرض کی راہ میں کسی آزمائش اور مصیبت سے نہ ڈرے۔ علی الخصوص جب ایسا کہ ظلم و جور کا دور دورہ ہو جائے، اور جبر و تشدد کے ذریعہ اعلان حق کو روکا جائے تو پھر یہ فرض اور زیادہ لازمی اور ناگزیر ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اگر طاقت کے ڈر سے لوگوں کا چپ ہو جانا گوارا کر لیا جائے، اور دو اور دو کو اس لیے چار نہ کہا جائے کہ ایسا کہنے سے انسانی جسم مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو پھر سچائی اور حقیقت ہمیشہ کے لیے خطرہ میں پڑ جائے، اور حق کے ابھرنے اور قائم رہنے کی کوئی راہ باقی نہ رہے۔ حقیقت کا قانون نہ تو طاقت کی تصدیق کا محتاج ہے نہ اس لیے بدل جاسکتا ہے کہ ہمارے جسم پر کیا گزرتی ہے؟ وہ تو حقیقت ہے۔ اور اس وقت بھی حقیقت ہے جب اس کے اعلان سے ہمیں پھولوں کی سیج ملے، اور اس وقت بھی حقیقت ہے جب اس کے اظہار سے ہمارا جسم آگ کے شعلوں کے اندر جھونک دیا جائے۔ صرف اس لیے کہ ہمیں قید کر دیا جائیگا، آگ میں اٹھنڈک اور برف میں گرمی نہیں پیدا ہو جاسکتی!

شہادت علی الناس

یہی وجہ ہے کہ اسلام کی کتاب شریعت (قرآن) میں مسلمانوں کو بتلایا گیا ہے کہ وہ خدا کی زمین میں "شاہد" ہیں۔ یعنی سچائی کی گواہی دینے والے ہیں۔ بہ حیثیت ایک قوم کے یہی ان کا قومی وظیفہ (نیشنل ڈیوٹی) ہے، اور یہی ان کی قومی خصلت (نیشنل کیریکٹر) ہے جو ان کو تمام پچھلی اور آئندہ قوموں میں ممتاز کرتی ہے:

۱۳
وَلَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۚ اِسِي طرَح پيغمبر ﷺ
نے فرمایا: اَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللّٰہِ فِی الْاَرْضِ (بخاری) تم خدا کی زمین پر خدا کے طرف
سے سچائی کے گواہ ہو۔ پس ایک مسلمان جب تک مسلمان ہے، اس گواہی کے اعلان سے
باز نہیں رہ سکتا۔

کتمانِ شہادت :

اگر وہ باز رہے، تو یہ قرآن کی اصطلاح میں کتمانِ شہادت ہے۔ یعنی گواہی کو چھپانا۔
قرآن نے ایسا کرنے والوں کو خدا کی پٹھکار کا سزاوار بتلایا ہے۔ اور بار بار کہا ہے کہ اسی کتمانِ شہاد
کی وجہ سے دنیا کی بڑی بڑی قومیں برباد و ہلاک ہو گئیں: اِنَّ الَّذِیْنَ یُکْتُمُوْنَ مَا
اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَیِّنَاتِ وَالْحُکْمِ مِنْ بَعْدِ مَا بَیِّنَہٗ لِلنَّاسِ فِی الْکِتَابِ، اُولَٰئِکَ
یَلْعَنُہُمُ اللّٰہُ وَیَلْعَنُہُمُ الْاِنْسَیْنَ (بقرہ) لَعِنَ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا مِنْ بَنِی
اِسْرَآئِیْلَ عَلٰی لِسَانِ دَاوُدَ وَعِیْسٰی ابْنِ مَرْیَمَ ذَٰلِکَ بِمَا عَصَوْا وَکَاوُفَعْتُوْکَ
کَاوُفَیْتَنَا هُوْنَ عَنْ مُّثْکِرِ فَعْلُوْہٖ لَیْسَ مَا کَاوُفَیْعَلُوْنَ ۙ

۱۔ ہم نے تمہیں نیک ترین امت ہونے کا درجہ دیا تاکہ تم تمام انسانوں کے لیے سچائی
کی گواہی دینے والے بنو (البقرہ ۱۴۳)

۲۔ تم دنیا میں خدا کی ہستی کے گواہ ہو

۳۔ جو لوگ (خوف یا طمع کے باعث) چھپاتے ہیں ان سچائی یا ہدایت کی باتوں کو جو ہم
نے نازل کی ہیں، حال آنکہ ہم نے انہیں لوگوں کے لیے انہیں کھول کھول کر کتاب
میں بیان کر دیا ہے، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے اور تمام دوسرے لعنت
کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں (البقرہ ۲ : ۱۵۹)

۴۔ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے حق سے انکار کیا ان پر پہلے داؤد اور عیسیٰ بن
مریم کی زبان سے لعنت کی گئی، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے تجاوز

امر بالمعروف و نہی عن المنکر :

اسی لیے اسلام کے واجبات و فرائض میں ایک اہم فرض "امر بالمعروف" اور "نہی عن المنکر" ہے یعنی نیکی کا حکم دینا اور بُرائی سے روکنا۔ قرآن نے عقیدہ توحید کے بعد جن کاموں پر سب سے زیادہ زور دیا ہے، ان میں سے ایک کام یہ ہے۔ قرآن نے بتلایا ہے کہ مسلمانوں کی تمام قوی بُرائی کی بنیاد اسی کام پر ہے۔ وہ سب سے بڑی اور اچھی قوم اسی لیے ہیں کہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور بُرائی کو روکتے ہیں۔ اگر وہ ایسا نہ کریں، تو اپنی ساری بُرائی کھودیں: **كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ**۔

قرآن سچے مسلمانوں کی پہچان یہ بتلاتا ہے: "وہ حق کے اعلان میں کسی سے نہیں ڈرتے۔ نہ دنیا کی کوئی لالچ اُن پر غالب آسکتی ہے، نہ کوئی خوف۔ وہ طمع بھی رکھتے ہیں تو صرف خدا سے، اور ڈرتے بھی ہیں تو صرف خدا سے"

پہنچے اسلام کے بیشمار قولوں میں سے جو اس بارے میں ہیں، ایک قول یہ ہے "نیکی کا اعلان کرو۔ بُرائی کو روکو۔ اگر نہ کرو گے تو ایسا ہوگا کہ نہایت بُرے لوگ تم پر حاکم ہو جائیں گے اور خدا کا عذاب تمہیں گھیر لے گا۔ تم دعائیں مانگو گے کہ یہ حاکم مل جائیں مگر قبول نہ ہوگی" (ترمذی و طبرانی عن حذیفہ و عمر رض)

لیکن یہ فرض کیونکر انجام دیا جائے؟ تو اسلام نے تین مختلف حالتوں میں اس کے تین درجے بتلائے ہیں۔ چنانچہ پہنچے اسلام نے فرمایا: تم میں سے جو شخص بُرائی کی بات دیکھے (بقیہ حاشیہ)

کرگے۔ وہ برائیوں میں پڑ کے پھر اس سے باز نہیں آئے۔ یہ کتنی بڑی بُرائی تھی جس میں وہ پڑ گئے۔ (المائدہ ۵۱ : ۴۸ - ۴۹)

۳۔ تم تمام امتوں میں بہتر امت ہو تم نیکی کرنے کا حکم دینے والے اور بُرائی سے روکنے والے ہو (آل عمران ۱۱۰ : ۱۱۱)

تو چاہیے اپنے ہاتھ سے درست کر دے۔ اگر اس کی طاقت نہ پائے، تو زبان سے اعلان کرے۔ اگر اس کی بھی طاقت نہ پائے، تو اپنے دل میں اس کو برا سمجھے۔ لیکن یہ آخری درجہ ایمان کی بڑی ہی کمزوری کا درجہ ہے (مسلم) ہندوستان میں ہمیں یہ استطاعت نہیں ہے کہ اپنے ہاتھ سے گورنمنٹ کی برائیاں دور کر دیں۔ اس لیے ہم نے دوسرا درجہ اختیار کیا جس کی استطاعت حاصل ہے۔ یعنی زبان سے اس کا اعلان کرتے ہیں۔

ارکانِ اربعہ :

قرآن نے مسلمانوں کی اسلامی زندگی کی بنیاد چار باتوں پر رکھی ہے اور بتلایا ہے کہ ہر طرح کی انسانی ترقی اور کامیابی انہی کے ذریعہ حاصل ہو سکتی ہے : ایمان، عمل صالح، توصیہ حق، توصیہ صبر۔

"توصیہ حق" کے معنی یہ ہیں کہ ہمیشہ حق اور سچائی کی ایک دوسرے کو وصیت کرنا۔ توصیہ صبر کے معنی یہ ہیں کہ ہر طرح کی مصیبتوں اور رکاوٹوں کو جھیل لینے کی وصیت کرنا۔ چونکہ حق کے اعلان کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ مصیبتیں پیش آئیں، اس لیے حق کے ساتھ صبر کی وصیت بھی ضروری تھی، تاکہ مصیبتیں اور رکاوٹیں جھیل لینے کے لیے ہر حق کو طیار ہو جائے : وَالْعَصْر، اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ تَتَوَّصَوْنَ بِالْحَقِّ وَتَوْصَوْنَ بِالصَّبْرِ

اسلامی توحید اور امر بالمعروف :

اسلام کی بنیاد عقیدہ "توحید" پر ہے اور توحید کا ضد "شُرک" ہے جس سے بیزاری

سے قسم ہے زمانے کی کہ انسان (اپنی بے عملی کے باعث) بڑے خسارے میں ہے، سو آج ان لوگوں کے جو ایمان لائے، جنہوں نے اچھے کام کیے، جو دوسروں کو سچائی پر قائم رہنے اور صبر کرنے کی نصیحت کرتے رہے (العصر، ۱۰۳)

اور نفرت مسلمان کی فطرت میں داخل کی گئی ہے۔ توحید سے مقصود یہ ہے کہ خدا کو اس کی ذات اور صفات میں ایک ماننا۔ شرک کے معنی یہ ہیں کہ اس کی ذات اور صفات میں کسی دوسری ہستی کو شریک کرنا۔ پس سچائی کے اظہار میں بیخونی اور بے باکی ایک مسلمان زندگی کا مایہ خمیر ہے۔ توحید مسلمانوں کو سکھلاتی ہے کہ ڈرنے اور جھکنے کی سزا صرف خدا ہی کی عظمت و جبروت ہے۔ اس کے سوا کوئی نہیں جس سے ڈرنا چاہیے یا جس کے آگے جھکنا چاہیے۔ وہ یقین کرتے ہیں کہ خدا کے سوا کسی دوسری ہستی سے ڈرنا، خدا کے ساتھ اس کو شریک کرنا اور اپنے دل کے خوف و اطاعت کا حقدار ماننا ہے۔ یہ بات توحید کے ساتھ کبھی نہیں ہو سکتی۔

اسی لیے اسلام تمام تر بیخونی اور قربانی کی دعوت ہے۔ قرآن جا بجا کہتا ہے: "مسلمان وہ ہے جو خدا کے سوا کسی سے نہ ڈرے۔ ہر حال میں سچی بات کہے" (وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ) پیغمبر اسلام نے فرمایا "سب سے بہتر موت اُس آدمی کی موت ہے جو کسی ظالم حکومت کے سامنے حق کا اظہار کرے اور اس کی پاداش میں قتل کیا جائے" (ابوداؤد) وہ جب کسی آدمی سے اسلام کا عہد و قرار لیتے تھے، تو ایک اقرار یہ ہوتا تھا "میں ہمیشہ حق کا اعلان کروں گا۔ خواہ کہیں ہوں، اور کسی حالت میں ہوں" (بخاری و مسلم)

اسی کا نتیجہ ہے کہ دنیا کی کسی قوم کی تاریخ میں حق گوئی اور حق گوئی کے لیے قربانی کی ایسی مثالیں نہیں مل سکتیں، جن سے تاریخ اسلام کا ہر باب معمور ہے۔ اسلام کے عالمو پیشواؤں، بزرگوں، مصنفوں کے تراجم (Biography) تمام تر اسی قربانی کی سرگزشت ہیں!

جن مسلمانوں کے مذہبی فرائض میں یہ بات داخل ہے کہ موت قبول کر لیں، مگر حق گوئی سے باز نہ آئیں۔ ان کے لیے دفعہ ۱۲۴۔ الف کا مقدمہ یقیناً کوئی بڑی ڈراؤنی چیز نہیں ہو سکتا جس کی زیادہ سے زیادہ سزا سات برس کی قید ہے!

اسلام میں کوئی دفعہ ۱۲۴۔ نہیں: تاریخ اسلام کے دو دور ہیں۔ پہلا دور پیغمبر اسلام اور ان کے چار جانشینوں کا ہے۔

یہ دور خالص اور کامل طور پر اسلامی نظام کا تھا۔ یعنی اسلامی جمہوریت (ری پبلک) اپنی اصلی صورت میں قائم تھی۔ ایرانی شہنشاہی اور رومی امارت (Aristocracy) کا کوئی اثر ابھی اسلامی مساواتِ عامہ (Democracy) پر نہیں پڑا تھا۔ اسلامی جمہوریت کا خلیفہ خود بھی طبقہٴ عوام (ڈیموکریٹ) کا ایک فرد ہوتا تھا، اور ایک عام فرد قوم کی طرح زندگی بسر کرتا تھا۔ وہ دار الخلافہ کے ایک حس پوش چھپرے میں رہتا تھا اور چار چار پیوند لگے ہوئے کپڑے پہنتا۔ اسلام کے دار الخلافہ میں امریکن ری پبلک کا کوئی قصہ سفید (وٹاٹ ہاؤس) نہ تھا۔

دوسرا دور شخصی حکمرانی اور شہنشاہی کا ہے، جو خاندانِ بنو امیہ سے شروع ہوا۔ اس دور میں اسلامی جمہوریت درہم برہم ہو گئی۔ قوم کے انتخاب کی جگہ طاقت و تسلط کا دور شروع ہو گیا۔ شاہی خاندان سے طبقہٴ امراء (ارسٹو کریٹ) کی بنیاد پڑی، اور اسلام کے کلیم پوش خلیفہ کی جگہ شہنشاہیت کا تاج و تخت نمودار ہو گیا۔

تاہم مسلمانوں کی زبانیں جس طرح پہلے دور کی آزادی میں بے روک تھیں، اسی طرح دوسرے دور کے جبر و استبداد میں بھی بیخوف رہیں۔ میں بتلانا چاہتا ہوں کہ تعزیراتِ (پنل کوڈ) کی طرح اسلامی قانون میں کوئی دفعہ ۱۲۲ - الف نہیں ہے۔

پہلے دور کے مسلمانوں کی حق گوئی کا یہ حال تھا کہ دار الخلافہ کی ایک بڑھیا عورت خلیفہ وقت سے برسرِ عام کہہ سکتی تھی "اگر تم انصاف نہ کرو گے، تو تکلے کی طرح تمہارے بن کال دینگے" لیکن وہ مقدمہٴ بغاوت چلانے کی جگہ خدا کا سر کر تا کہ قوم میں ایسی راست باز زبانیں موجود ہیں! عینِ جمعہ کے مجمع میں جب خلیفہ منبر پر خطبہ کے لیے کھڑا ہوتا اور کہتا "اسمعوا و اطیعوا" (سنو اور اطاعت کرو) تو ایک شخص کھڑا ہو جاتا اور کہتا "نہ تو سنینگے اور نہ اطاعت کرینگے" کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے جسم پر جو چغہ ہے وہ تمہارے حصّہ کے کپڑے سے زیادہ کا بنا ہوا ہے اور یہ خیانت ہے۔ اس پر خلیفہ اپنے لڑکے سے گواہی دلاتا۔ وہ اعلان کرتا کہ میں نے اپنے حقے کا کپڑا بھی اپنے باپ کو دے دیا تھا۔ اس سے چغہ طیار ہوا۔

قوم کا یہ طرز عمل اس خلیفہ کے ساتھ تھا، جس کی صولت و سطوت نے مصر اور ایران کا تخت الٹ دیا تھا۔ تاہم اسلامی حکومت میں کوئی دفعہ ۱۲۳ - الف نہ بٹھی۔
 دوسرا دور شخصی جبر و استبداد (Autoeracy) کا تھا، جس کی پہلی ضرب آزادی را اور آزادی تقریر سی پر پڑتی ہے۔ لیکن اس دور میں بھی زبانوں کی بیباکی اور دلوں کی بیخونی اسی طرح سرگرم رہی، اور قید خانے کی تاریک کوٹھریاں، تازیانوں کی ضرب اور جلاد کی تیغ بھی انھیں نہ روک سکی۔ پیغمبر اسلام کے ساتھی (صحابہ کرام) جب تک زندہ رہے، وقت کے جابر پادشاہوں کے ظلم کا اعلان کرتے رہے، اور برابر مطالبہ کرتے رہے کہ حکومت قوم کے مشورہ اور انتخاب سے ہونی چاہیے۔ جو لوگ ان کے تربیت یافتہ تھے (تابعین) ان کا اعلان بھی بعینہ یہی رہا کہ "درست ہو جاؤ، یا مٹ جاؤ"۔ امام محمد غزالی نے (جن کو یورپ کے مورخین فلسفہ بھی Algazel کے نام سے پہچانتے ہیں، اور اب میڈم کاریلی کے ناول Arlath کے دوسرے باب نے انگریزوں کو بھی روشناس کر دیا ہے) صرف ان صحابہ اور تابعین کا ذکر کیا ہے جو خلیفہ ہشام بن عبدالملک کے زمانے تک موجود تھے، اور جنھوں نے حکمرانوں کے مظالم کا اعلان کر کے ہمیشہ منصفانہ اور نیابتی گورنمنٹ کا مطالبہ کیا تھا۔ ان کی تعداد ۲۳ سے بھی زیادہ ہے۔

ہشام بن عبدالملک نے طاؤس یمانی کو بلایا۔ وہ آئے، مگر اس کا نام لے کر سلام کیا اور کہنے لگے "یعنی قوم کا سردار نہ کہا جو مسلمان خلفاء کا لقب تھا۔ ہشام نے سبب پوچھا تو کہا: "قوم یتری حکومت سے راضی نہیں، اس لیے تجھے ان کا امیر کہنا جھوٹ ہے" ہشام نے کہا: "نصیحت کیجیے۔" فرمایا: "خدا سے ڈر، کیونکہ یتری ظلم سے زمین بھر گئی۔"

مالک بن دینار بصرہ کی جامع مسجد میں اعلان کرتے: "ان ظالم پادشاہوں کو خدا نے اپنے بندوں کا چرواہا بنایا تھا، تاکہ ان کی رکھوالی کریں۔ پر انھوں نے بکریوں کا گوشت کھا لیا۔ بالوں کا کپڑا بن کر پہن لیا اور صرف ہڈیاں چھوڑ دیں۔"

سلیمان بن عبدالملک جیسے ہیبتناک خلیفہ سے ابو حازم کہتے: "ان آبادک قہر واناس

بالتیف، واخذوا الملك عنوة من غیر مشورۃ بن المسلمین ولا رضا منهم (تیسرے باپ دادوں نے تلوار کے زور سے لوگوں کو مقہور کیا، اور بلا قوم کی رائے اور انتخاب کے مالک بن بیٹھے)۔ سلیمان نے کہا: اب کیا کیا جائے؟ جواب دیا: جن کا حق ہے انھیں لوٹا دے، کہا میرے لیے دعا کیجیے۔ فرمایا: "خدا یا! اگر سلیمان حق پر چلے، تو اُسے مہلت دے۔ لیکن اگر ظلم سے باز نہ آئے تو پھر تو ہے اور اُس کی گردن"۔

سعید بن مسیب بہت بڑے تابعی تھے۔ وہ علانیہ برسرِ بارِ حکام کے ظلم و جور کا اعلان کرتے اور کہتے: "کتوں کا پیٹ بھرتے ہو، مگر انسانوں کو تم سے امان نہیں؟" اس عہد کے بعد بھی مسلمان عالموں اور پیشواؤں کی حق گوئی کا یہی عالم رہا۔ منصور عباسی کے خوف و ہیبت سے گھر میں بیٹھے ہوئے لوگ کانپا کرتے تھے۔ سفیان ثوری سے ایک بار اُس نے کہا: "مجھ سے اسی کوئی حاجت بیان کیجیے؟" انھوں نے جواب دیا: اتق اللہ فقد ملأت الارض ظلماً وجوراً" (خدا سے ڈر۔ زمین ظلم و جور سے بھر گئی ہے)۔

جب مشہور عباسی خلیفہ، ہارون الرشید تخت نشین ہوا جس نے فرانس کے شارلمین کو ایک عجیب گھڑی بطور تحفہ کے بھیجی تھی، اور قصرِ روم کو بقول گبن "اے کتے کے بچے" کے لقب سے خط لکھا تھا، تو اس نے اپنی سفیان ثوری کو اپنے ہاتھ سے اشتیاقِ ملاقات کا خط لکھ کر بھیجا۔ خط میں لکھا تھا کہ میں نے تخت نشینی کی خوشی میں ہشمار مال و دولت لوگوں میں تقسیم کی ہے۔ تم بھی مجھ سے آکر ملو سفیان کو نہ کی مسجد میں ایک بڑے مجمع کے اندر بیٹھے تھے کہ یہ خط پہنچا۔ لیکن انھوں نے لینے سے انکار کر دیا اور کہا: جس چیز کو ایک ظالم کے ہاتھ نے چھوا ہے، میں اسے چھونا نہیں چاہتا۔ جب پڑھ کر سنایا گیا، تو اسی کی پشت پر جواب لکھوا دیا "خدا کے مغرور بندے ہارون کو جس کا ذوق ایمان سلب ہو چکا ہے، معلوم ہو۔ تو نے قوم کا بالِ بلا کسی حق کے اپنی تخت نشینی کی خوشی میں کٹایا اور اس کا حال لکھ کر اپنے گناہ پر مجھے اور میرے ساتھیوں کو بھی گواہ ٹھہرایا۔ پس ہم سب کل کو اللہ کے آگے اس کی گواہی دیں گے۔ اے ہارون! تو نے انصاف و حق سے کنارہ کیا۔ تو نے سپرد کیا کہ ظالم بنے اور ظالموں کی سرداری پائے۔ تیرے حاکم بندگانِ خدا

کو ظلم و جور سے پامال کر رہے ہیں اور تو تختِ شاہی پر عیش و عشرت کمر رہا ہے۔ ہارون نے جب یہ خط پڑھا، تو بے اختیار رونے لگا اور کہا: یہ خط ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا۔

مسلمان عالموں اور اماموں پر موقوف نہیں، اس عہد کا ہر عام فرد بھی اس اعلان میں بالکل بخوف تھا۔ منصور عباسی ایک دن کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ آواز آئی کہ کوئی شخص دعا مانگ رہا ہے: "خدا یا نہیں تیرے آگے فریاد کرتا ہوں۔ ظلم غالب آ گیا ہے اور حق اور حقداروں کے درمیان روک بن گیا ہے۔" منصور نے اس شخص کو بلا کر پوچھا: "وہ کون ہے جس کا ظلم روک بن گیا ہے؟" تیرا وجود اور تیری حکومت۔

حجاج بن یوسف کا ظلم و ستم تاریخِ اسلام کا نہایت مشہور واقعہ ہے۔ لیکن اس کی بے پناہ تلوار بھی مسلمانوں کی حق گوئی پر غالب نہ آ سکی۔ حطیط جب گرفتار ہو کر آیا تو پوچھا: اب میرے لیے کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا: "تو خدا کی زمین پر اس کا رب بڑا دشمن ہے۔" پوچھا: خلیفہ کے لیے کیا کہتے ہو؟ کہا: "اس کا جرم تجھ سے بھی زیادہ ہے تیرا ظلم تو اس کے بیشمار ظالموں میں سے صرف ایک ظلم ہے۔"

اماموں الرشید کے عہد میں ایسے مسلمان موجود تھے جو پکار پکار کر برسرِ دربار کہتے: "یا ظالم! انا ظالم ان لم اقل لك يا ظالم!" (اے ظالم! میں ظالم ہوں اگر تجھے ظالم کہہ کر نہ پکاروں!) فتنہ تاتار اور فتنہ یورپ:

یہ تو تاریخِ اسلام کے ابتدائی اوراق ہیں، لیکن اس عہد کے بعد بھی ہر دور کا یہی حال رہا۔ مسلمانوں کے لیے موجودہ عہد کا عالمگیر فتنہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ وہ ایک ایسے ہی سیلاب میں ڈوب کر اچھل چکے ہیں جس طرح آج یورپ اور علی الخصوص انگلستان کے ظہور اور تسلط سے تمام ایشیا اور اسلامی ممالک کی آزادی کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ ٹھیک اسی طرح پندرھویں صدی سچی میں بھی تاتاریوں کے وحشیانہ تسلط سے ظہور میں آیا تھا۔ یورپ کے فتنہ کا آخری نتیجہ عثمانی خلافت کی پامالی اور ایشیا کو چیک کا قتل عام ہے۔ تاتاری فتنہ کی آخری جیتنا کی، عباسی خلافت کا خاتمہ اور بغداد کا قتل عام تھا۔ تاتاری انسان نہیں تھے، درندے تھے۔ تہام، لاکو خان، منکو خان، اباقان خان

جیسے سفاکوں کے زمانے میں بھی وہ مسلمان موجود رہے، جن کی زبانیں اعلانِ حق میں ان کی تلواروں سے بھی زیادہ تیز تھیں۔ شیخ سعدی شیرازی نے رجن کی ”گلستان“ کا نام اس کورٹ نے بھی سنا ہوگا) ہلاکو خان کے منہ پر اُسے ظالم کہا۔ شمس الدین نیاز نے منکو خان کے دربار میں اس کی ہلاکت کی دعا مانگی۔ شیخ الاسلام احمد بن تیمیہ نے ابا قان پر برسرِ دربار لعنت بھیجی۔ تاتاریوں کے پاس بے دریغ قتل کر دینے کا قانون تھا تاہم ”تورہ چنگیز خانی“ (قوانین چنگیز خان) میں کوئی دفعہ ۱۲۴ - الف نہ تھی !

”حجاج“ اور ”ریڈنگ“:

ہم مسلمانوں کا جب اپنی قومی گورنمنٹوں کے ساتھ (جن کی اطاعت از روئے شرع ہم پر واجب ہے) ایسا سلوک رہا ہے، تو پھر ایک اجنبی گورنمنٹ کے کارندے ہم سے کیا امید رکھتے ہیں؟ کیا ہندوستان کی ”از روئے قانون قائم شدہ“ گورنمنٹ ہمارے لیے اس گورنمنٹ سے بھی زیادہ محترم ہے، جو از روئے شریعت اسلام واجبِ اطاعت ہے؟ کیا انگلستان کی پادشاہت اور لارڈ ریڈنگ کی نیابت عبد الملک کی خلافت اور حجاج بن یوسف کی نیابت سے بھی ہمارے لیے زیادہ مقتدر ہو سکتی ہے؟ اگر ہم ”اجنبی و غیر مسلم“ اور قومی و مسلم کا عظیم الشان اور شرعی فرق بالکل نظر انداز کر دیں، جب بھی ہم سے صرف یہی امید کی جاسکتی ہے کہ جو کچھ حجاج بن یوسف اور خالد قسری کی گورنمنٹوں کے لیے کہ چکے ہیں، وہی ”چیمفورڈ“ اور ”ریڈنگ“ کی گورنمنٹوں کے لیے بھی کہیں ہم نے ان سے کہا تھا: اتق اللہ فقد ملات الارض ظلما وجورا“ (خدا سے ڈرو کیونکہ تمہارے ظلم سے زمین بھر گئی ہے)۔ یہی ہم آج بھی کہتے ہیں!

حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنی کمزوری اور بے بسی کی وجہ سے آج ہندوستان میں جو کچھ کر رہے ہیں، وہ دراصل قومی حکمرانوں کے ظلم و جور کے لیے ہیں بتلایا گیا تھا، نہ کہ ایک اجنبی قبضہ و تصرف کے مقابلے میں۔ اگر برٹش گورنمنٹ کے ارکان اس حقیقت کو سمجھنے، تو انہیں تسلیم کرنا پڑتا کہ مسلمانوں کے تسامح اور درگزر کی حد ہو گئی ہے۔ اس سے زیادہ

وہ اسلام کو برطانیہ کے لیے نہیں چھوڑ سکتے !

اسلام نے حکمرانوں کے ظلم کے مقابلہ میں دو طرح کے طرزِ عمل کا حکم دیا ہے کیونکہ حاجتیں بھی دو مختلف ہیں : ایک ظلمِ اجنبی قبضہ و تسلط کا ہے ۔ ایک خود مسلمان حکمرانوں کا ہے ۔ پہلے کے لیے اسلام کا حکم ہے کہ تلوار سے مقابلہ کیا جائے ۔ دوسرے کے لیے حکم ہے کہ تلوار سے مقابلہ تو نہ کیا جائے لیکن ”امر بالمعروف“ اور ”اعلان حق“ جس قدر بھی اسکان میں ہو، ہر مسلمان کرتا رہے ۔ پہلی صورت میں دشمنوں کے ہاتھوں قتل ہونا پڑے گا ۔ دوسری صورت میں ظالم حکمرانوں کے ہاتھوں طرح طرح کی اذیتیں اور سزائیں جھیلیں پڑیں گی ۔ مسلمانوں کو دونوں حالتوں میں دونوں طرح کی قربانیاں کرنی چاہئیں، اور دونوں کا نتیجہ کامیابی و فتحمندی ہے ۔ چنانچہ گزشتہ تیرہ صدیوں میں مسلمانوں نے دونوں طرح کی قربانیاں کیں ۔ اجنبیوں کے مقابلے میں سرفروشی بھی کی، اور اپنوں کے مقابلے میں صبر و استقامت بھی دکھلائی ۔ پہلی صورتوں میں جس طرح ان کی جنگی جدوجہد کوئی مثال نہیں رکھتی ۔ اسی طرح دوسری صورت میں ان کی ”شہری جدوجہد“ بھی عدم نظیر ہے ۔

ہندوستان میں آج مسلمانوں نے دوسری صورت اختیار کی ہے، حالانکہ مقابلہ ان کا پہلی حالت سے ہے ۔ ان کے لیے ”جنگی جدوجہد“ کا وقت آگیا تھا ۔ لیکن انھوں نے ”شہری جدوجہد“ کو اختیار کیا ۔ انھوں نے ”نان و ایلنٹ“ رہنے کا فیصلہ کر کے تسلیم کر لیا ہے کہ وہ ہتھیار سے مقابلہ نہ کریں گے ۔ یعنی صرف وہی کریں گے، جو انھیں مسلمان حکومتوں کے ظلم کے مقابلے میں کرنا چاہیے ۔ بلاشبہ اس طرزِ عمل میں ہندوستان کی ایک خاص طاقت کی حالت کو بھی دخل ہے ۔ لیکن گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ اس سے زیادہ بد بخت مسلمان اور کیا کر سکتے ہیں ؟ حد ہو گئی کہ اجنبیوں کے ظلم کے مقابلہ میں وہ بات کر رہے ہیں، جو انھیں اپنوں کے مقابلے میں کرنی تھی !

انقلابِ حال !

میں سچ کہتا ہوں ۔ مجھے اس کی رائی برابر بھی شکایت نہیں کہ سزا دلانے کے لیے مجھ پر

مقدمہ چلایا گیا ہے۔ یہ بات تو بہر حال ہونی ہی تھی۔ لیکن حالات کا یہ انقلاب میرے لیے بڑا ہی درد انگیز ہے کہ ایک مسلمان سے کتمانِ شہادت کی توقع کی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ وہ ظلم کو صرف اس لیے ظلم نہ کہے کہ دفعہ ۱۲۴۔ الف کا مقدمہ چلایا جائیگا!

مسلمانوں کو حق گوئی کا جو نمونہ ان کی قومی تاریخ دکھلاتی ہے، وہ تو یہ ہے کہ ایک جابر حکمران کے سامنے ایک بے پروا انسان کھڑا ہے۔ اس پر الزام یہی ہے کہ اس نے حکمران کے ظلم کا اعلان کیا۔ اس کی پاداش میں اس کا ایک ایک عضو کاٹا جا رہا ہے۔ لیکن جب تک زبان نہیں کٹ جاتی، وہ یہی اعلان کرتی رہتی ہے کہ حکمران ظالم ہے! یہ واقعہ خلیفہ عبدالملک کے زمانے کا ہے جس کی حکومت افریقہ سے سندھ تک پھیلی ہوئی تھی۔ تم دفعہ ۱۲۴۔ الف کو اس سزا کے ساتھ تول لے سکتے ہو!

میں اس درد انگیز اور جانکاہ حقیقت سے انکار نہیں کرتا کہ اس انقلابِ حالت کے ذمہ دار خود مسلمان ہی ہیں۔ انھوں نے اسلامی زندگی کے تمام خصلتوں کو دھو دھو کر اور ان کی جگہ غلامانہ زندگی کے تمام رذائل قبول کر لیے۔ ان کی موجودہ حالت سے بڑھ کر دنیا میں اسلام کے لیے کوئی فتنہ نہیں۔ جب کہ میں یہ سطور لکھ رہا ہوں، تو میرا دل شرمندگی کے غم سے پارہ پارہ ہو رہا ہے کہ اسی ہندوستان میں وہ مسلمان بھی موجود ہیں، جو اپنی ایمانی کمزوری کی وجہ سے علانیہ ظلم کی پرورش کر رہے ہیں!

یا آزادی یا موت :

لیکن انسانوں کی بد عملی سے کسی تعلیم کی حقیقت نہیں جھٹلائی جاسکتی۔ اسلام کی تعلیم اس کی کتاب میں موجود ہے۔ وہ کسی حال میں بھی جائز نہیں رکھتی کہ آزادی کھو کر مسلمان زندگی بسر کریں۔ مسلمانوں کو مٹ جانا چاہیے یا آزاد رہنا چاہیے۔ تیسری راہ اسلام میں کوئی نہیں۔

اسی لیے میں نے آج سے بارہ سال پہلے "الہلال" کے ذریعہ مسلمانوں کو یاد دلایا تھا کہ آزادی کی راہ میں قربانی و جان فروشی ان کا قدیم اسلامی ورثہ ہے۔ ان کا اسلامی فرض یہ ہے کہ

ہندوستان کی تمام جماعتوں کو اس راہ میں اپنے پیچھے چھوڑ دیں۔ میری صدائیں بیکار نہ گئیں
مسلمانوں نے اب آخری فیصلہ کر لیا ہے کہ اپنے ہندو، سکھ، عیسائی، پارسی بھائیوں کے ساتھ مل کر
ملک کو غلامی سے نجات دلائینگے۔

مسئلہ خلافت و پنجاب :

(۱۰) میں یہاں گورنمنٹ کی ان نا انصافیوں کا افسانہ نہیں چھیڑ دینگا جو مسئلہ "خلافت" اور
مظالم پنجاب کا عالمگیر افسانہ ہیں۔ لیکن میں اقرار کر دینگا کہ گذشتہ دو سال کے اندر کوئی
صبح و شام مجھ پر ایسی نہیں گزری ہے جس میں میں نے "خلافت" اور "پنجاب" کے لیے گورنمنٹ
کے مظالم کا اعلان نہ کیا ہو۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ: "جو گورنمنٹ
اسلامی خلافت کو پامال کر رہی ہو، اور مظالم پنجاب کے لیے کوئی تلافی اور شرمندگی نہ رکھتی
ہو، ایسی گورنمنٹ کے لیے کسی ہندوستانی کے دل میں وفاداری نہیں ہو سکتی۔ گورنمنٹ کی
جگہ وہ ایک فریق محارب کی حیثیت رکھتی ہے؟

میں نے ۱۳ دسمبر سنہ ۱۹۱۸ء کو جب میں رانچی میں گورنمنٹ آف انڈیا کے حکم سے نظر بند تھا
لارڈ چیمفورڈ کو ایک مفصل خط لکھی تھی اس میں واضح کر دیا تھا کہ خلافت اور جزیرۃ العرب کے
بارے میں اسلامی احکام کیا ہیں؟ میں نے لکھا تھا کہ اگر برٹش گورنمنٹ اسلامی خلافت اور
اسلامی ممالک پر خلاف وعدہ متصرف ہو گئی، تو اسلامی قانون کی رد سے ہندوستانی مسلمان
ایک انتہائی کشمکش میں مبتلا ہو جائینگے۔ ان کے لیے صرف دو ہی راہیں رہ جائیں گی۔ یا اسلام
کا ساتھ دیں، یا برٹش گورنمنٹ کا وہ مجبور ہونگے کہ اسلام کا ساتھ دیں۔

بالآخر وہی ہوا۔ گورنمنٹ صریح وعدہ خلافتی سے باز نہ رہی۔ اُس وعدہ کا بھی ایفا ضروری
نہ سمجھا گیا، جو گورنمنٹ آف انڈیا نے ۲۔ نومبر سنہ ۱۹۱۴ء کے اعلان میں کیا تھا، اور وہ
وعدہ بھی فریب وقت ثابت ہوا۔ جو مسٹر لائڈ جارج وزیراعظم انگلستان نے ۵ جنوری
سنہ ۱۹۱۸ء کو ہاؤس آف کامنس کی تقریر میں کیا تھا۔ شریف آدمیوں کے لیے وعدہ خلافتی
عیسے، لیکن طاقتور حکومتوں کے لیے کوئی بات بھی عیب نہیں ہے!

اس حالت نے مسلمانوں کے لیے آخری درجہ کی کشمکش پیدا کر دی۔ اسلامی قانون کی رو سے کم از کم بات جو ان کے فرائض میں داخل تھی، یہ تھی کہ ایسی گورنمنٹ کی اعانت اور کوآپریشن سے ہاتھ بچھینچ لیں۔ چنانچہ انھوں نے ایسا ہی کیا۔ وہ اس وقت تک اس پر قائم رہینگے جب تک انھیں اپنا مذہب اور مذہب کے اہل احکام عزیر ہیں۔

مسلمانوں کو یقین ہو گیا ہے کہ اگر وہ حق و انصاف چاہتے ہیں تو اس کی راہ صرف ایک ہی ہے: سوراج کا حصول۔ یعنی ایسی قومی گورنمنٹ کا حصول جو ہندوستانیوں کی ہو، ہندوستان میں ہو، اور ہندوستان کے لیے ہو۔

اگر ظلم نہیں تو کیا عدل ہے؟

(۱۱) غرض کہ اس بارے میں میرا قرار بالکل صاف اور واضح ہے۔ موجودہ گورنمنٹ محض ایک ناجائز ہوڈ کرہی ہے، وہ کروڑوں انسانوں کی مرضی اور خواہش کے لیے محض نفی ہے، وہ ہمیشہ انصاف اور سچائی پر پریسٹیج کو ترجیح دیتی ہے، وہ جلیانوالہ باغ، امرتسر کا وحشیانہ قتل عام جائز رکھتی ہے، وہ انسانوں کے لیے اس حکم میں کوئی نا انصافی نہیں مانتی کہ چارپایوں کی طرح پیٹ کے بل چلائے جائیں، وہ بیگناہوں لڑکوں کو صرف اس لیے تازیانے کی ضرب سے بہوش ہو جانے دیتی ہے کہ کیوں ایک بٹ کی طرح "یونین جیک" کو سلام نہیں کرتے؟ وہ تیس کروڑ انسانوں کی پیہم التجاؤں پر بھی اسلامی خلافت کی پامالی سے باز نہیں آتی، وہ اپنے تمام وعدوں کے توڑ دینے میں کوئی عیب نہیں سمجھتی، وہ سمرنا اور تھریس کو صریح نام نہانہ طور پر لونا نیوں کے حوالہ کر دیتی ہے، اور پھر تمام اسلامی آبادی کے قتل و غارت کا تماشا دکھاتی ہے۔

انصاف کی پامالی میں اس کی جرأت ان تھک اور دلیری بالکل بے باک ہے اور حقیقت کو جھٹلاتے ہوئے اس کے منہ میں کوئی لگام نہیں۔ سمرنا میں بے فیصدی مسلمانوں کی آبادی ہے، مگر وزیر اعظم بغیر کسی شرمندگی کے مسیحی آبادی کی کثرت کا اعلان کر دیتا ہے۔ یونانی حکومت تمام اسلامی آبادی کو خون اور آگ کے سیلاب میں غرق کر دیتی ہے، لیکن

وہ بے دھڑک ترکِ مظالم کی فرضی داستان بیان کرتا رہتا ہے، اور خود انگلستان کے بھیجے ہوئے امریکن کمیشن کی رپورٹ پوشیدہ کر دی جاتی ہے!

پھر نہ تو ان تمام مظالم و جرائم کے لیے اس کے پاس اعتراف ہے، نہ تلافی۔ بلکہ ملک کی جائز اور باامن جدوجہد کو پامال کرنے کے لیے ہر طرح کا جبر و تشدد شروع کر دیا جاتا ہے۔ اور وہ سب کچھ کیا جاتا ہے، جو گزشتہ ایک سال کے اندر ہو چکا ہے۔ اور ۱۸ نومبر سے اس وقت تک ملک کے ہر حصہ میں ہو رہا ہے۔ میں گراپی گورنمنٹ کو ظالم اور "اُدُرست ہو جاؤ یا مٹ جاؤ" نہ کہوں تو کیا "عادل" اور نہ تو درست ہوئے مٹو" کہوں؟ کیا صرف اس لیے کہ ظلم طاقتور ہے اور اس کے پاس جیل ہے، اس کا حقدار ہو جاتا ہے کہ اس کا نام بدل دیا جائے۔ میں اٹلی کے نیک اور حریت پرست جوزف مینرینی کی زبان میں کہوں گا: "ہم صرف اس لیے کہ تمہارے ساتھ عارضی طاقت ہے، تمہاری برائیوں سے انکار نہیں کر سکتے؟"

"جرم کا قدیم اور ناقابلِ شمار از رکاب"

(۱۲) میں نہایت متعجب ہوں کہ میرے خلاف صرف یہی دذات تمام اور ناقافی تقریریں کیوں پیش کی گئی ہیں؟ کیا ان ہزاروں صفحات سے جو میرے قلم سے نکل چکے ہیں، اور ان بیشمار تقریروں سے جن کی صدائیں ہندستان کے ایک ایک گوشہ میں گونج چکی ہیں، صرف یہی سرمایہ گورنمنٹ بہم پہنچا سکی؟ میں اقرار کرتا ہوں کہ میری کوئی تقریر گزشتہ دو سال کے اندر ایسی نہیں ہوئی ہے جس میں یہ تمام باتیں میں نے بیان نہ کی ہوں۔

میں متصل بارہ سال سے اپنی قوم و ملک کو آزادی و حق طلبی کی تعلیم دے رہا ہوں۔ میری ۱۸ برس کی عمر تھی، جب میں نے اس راہ میں تقریر و تحریر شروع کی۔ میں نے زندگی کا بہترین حصہ یعنی عہدِ شباب صرف اسی مقصد کے عشق میں قربان کر دیا۔ میں اسی کی خاطر چار سال تک نظر بند رہا، مگر نظر بندی میں بھی میری ہر صبح و شام اسی کی تعلیم و تبلیغ میں بسر ہوئی۔ "راچی" کے درو دیوار اس کی شہادت دے سکتے ہیں، جہاں میں نے

نظر بندی کا زمانہ بسر کیا ہے۔ یہ تو میری زندگی کا دائمی مقصد ہے۔ میں صرف اسی ایک کام کے لیے جی سکتا ہوں: اِنَّ صَلَاتِي، وَنَسْكَی، وَمَحْيَايَ، وَمَمَاتِي، لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

آخری اسلامی تحریک

(۱۳) میں اس "جرم" سے کیونکر انکار کر سکتا ہوں جب کہ میں ہندوستان کی اس آخری "اسلامی تحریک" کا داعی ہوں، جس نے مسلمانان ہند کے پولیٹیکل مسلک میں ایک انقلاب عظیم پیدا کر دیا۔ اور بالآخر وہاں تک پہنچا دیا جہاں آج نظر آرہے ہیں۔ یعنی اُن میں سے ہر فرد امیر ہے اس جرم میں شریک ہو گیا ہے میں نے سنہ ۱۹۱۲ء میں ایک اردو جرنل اہلال جاری کیا، جو اس تحریک کا آرگن تھا، اور جس کی اشاعت کا تمام تر مقصد وہی تھا جو اوپر ظاہر کر چکا ہوں۔ یہ امر واقعہ ہے کہ اہلال نے تین سال کے اندر مسلمانان ہند کی مذہبی اور سیاسی حالت میں ایک بالکل نئی حرکت پیدا کر دی۔ پہلے وہ اپنے ہندو بھائیوں کی پولیٹیکل سرگرمیوں سے نہ صرف الگ تھے، بلکہ مخالفت کے لیے بیوروکریسی کے ہاتھ میں ایک ہتھیار کی طرح کام دیتے تھے۔ گورنمنٹ کی تفرقہ انداز پالیسی نے انھیں اس فترت میں متلا کر رکھا تھا کہ ملک میں ہندوؤں کی تعداد بہت زیادہ ہے، ہندوستان اگر آزاد ہو گیا تو ہندو گورنمنٹ قائم ہو جائیگی۔ مگر اہلال نے مسلمانوں کو تعداد کی جگہ ایمان پر اعتماد کرنے کی تلقین کی، اور بخوف ہو کر ہندوؤں کے ساتھ مل جانے کی دعوت دی۔ اسی سے وہ تبدیلیاں رونما ہوئیں، جن کا نتیجہ آج متحدہ تحریک خلافت دسوراج ہے بیوروکریسی ایک اسی تحریک کو زیادہ عرصہ تک برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے پہلے اہلال کی ضمانت ضبط کی گئی۔ پھر جب "اہلاغ" کے نام سے دوبارہ جاری کیا گیا، تو سنہ ۱۹۱۶ء میں گورنمنٹ آف انڈیا نے مجھے نظر بند کر دیا۔

۵۔ میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت (غرض سب کچھ) پروردگار کے لیے ہے (۶: ۱۶۲) ۲

میں تبلا نا چاہتا ہوں کہ "الہلال" تمام تر آزادی یا موت کی دعوت تھی۔ اسلام کی مذہبی تعلیمات کے متعلق اس نے جس مسلک بحث و نظر کی بنیاد ڈالی، اس کا ذکر یہاں غیر ضروری ہے۔ صرف اس قدر اشارہ کر دینا کہ ہندوؤں میں آج مہاتما گاندھی مذہبی زندگی کی جو روح پیدا کر رہے ہیں، الہلال اس کام سے سنہ ۱۹۱۴ء میں فارغ ہو چکا تھا ایک عجیب اتفاق ہے کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کی نئی اور طاقتور سرگرمی اسی وقت شروع ہوئی، جب دونوں میں مغربی تہذیب کی جگہ مذہبی تعلیم کی تحریکوں نے پوری طرح فروغ پالیا۔

خلافت کا نفرنس کلکتہ :

(۱۴) چار سال کے بعد پہلی جنوری سنہ ۱۹۲۰ء کو میں رہا کیا گیا۔ اس وقت سے گرفتاری کے لمحہ تک، میرا تمام وقت انہی مقاصد کی اشاعت و تبلیغ میں صرف ہوا ہے۔ ۲۸-۲۹ فروری سنہ ۱۹۲۰ء کو اسی کلکتہ کے ٹاؤن ہال میں خلافت کا نفرنس کا جلسہ ہوا تھا، اور مسلمانوں نے مایوس ہو کر اپنا آخری اعلان کر دیا تھا :

اگر برٹش گورنمنٹ نے مطالبات خلافت کی اب بھی سماعت نہ کی،
تو مسلمان اپنے شرعی احکام کی رو سے مجبور ہو جائیں گے کہ تمام وفادارا
تعلقات منقطع کر لیں۔

میں اس کا نفرنس کا پریسڈنٹ تھا۔

میں نے اس کے طولانی پریسڈنشل ایڈریس میں وہ تمام امور تفصیل بیان کر دیے
تھے جو اس قدر ناقص شکل میں ان دو تقریروں کے اندر دکھلائے گئے ہیں۔

موالات اور فوجی ملازمت :

میں نے اسی ایڈریس میں اس اسلامی حکم کی بھی تشریح کر دی تھی جس کی بنا پر مسلمانوں
کا مذہبی فرض ہے کہ موجودہ حالت میں گورنمنٹ سے "ترک موالات" کریں، یعنی
کوآپریشن اور اعانت سے ہاتھ کھینچ لیں۔ یہی "ترک موالات" ہے جو آگے چل کر

”نان کو آپریشن کی شکل میں نمودار ہوا اور مہاتما گاندھی جی نے اس کی سربراہی کی۔

اسی کانفرنس میں فوج کے متعلق وہ ریزولوشن منظور ہوا تھا جس میں اسلامی قانون کے بموجب مسلمانوں کے لیے فوجی نوکری ناجائز بتلائی گئی تھی کیونکہ گورنمنٹ اسلامی خلا اور اسلامی ملکوں کے خلاف برسر پیکار ہے۔ کراچی کا مقدمہ اسی ریزولوشن کی بنا پر چلایا گیا۔ میں بار بار اخبارات اور تقریروں میں اعلان کر چکا ہوں کہ یہ ریزولوشن سب سے پہلے میں نے ہی طیار کیا تھا، اور میری ہی صدارت میں تین مرتبہ منظور ہوا۔ سب سے پہلے کلکتہ میں، پھر بریلی اور لاہور میں۔ پس اس حُرم کی تعزیر کا بھی پہلا حقدار میں ہی ہوں۔

میں نے اس اڈرس کو مزید اضافہ کے بعد کتاب کی شکل میں بھی مرتب کیا، جو انگریزی ترجمہ کے ساتھ بار بار شائع ہو چکا ہے اور گویا میرے ”جرائم کا ایک بختری ریکارڈ ہے۔

میری زندگی سترائس ۱۲۴ ہے :

(۱) میں نے گزشتہ دو سال کے اندر تنہا اور مہاتما گاندھی کے ساتھ تمام ہندوستان کا بار بار دورہ کیا۔ کوئی شہر ایسا نہیں ہے جہاں میں نے خلافت، پنجاب، سراج، اڈ نان کو آپریشن پر بار بار تقریریں نہ کی ہوں، اور وہ تمام باتیں نہ کہی ہوں جو میری ان دو تقریروں میں دکھلائی گئی ہیں۔

دسمبر ۲۰ء میں انڈین نیشنل کانگریس کے ساتھ آل انڈیا خلافت کانفرنس کا بھی اجلاس ہوا، اپریل سنہ ۲۱ء میں جمعیتہ العلماء کا بریلی میں جلسہ ہوا، گزشتہ اکتوبر میں یو، پی پراونشل خلافت کانفرنس، آگرہ میں منعقد ہوئی، نومبر میں آل انڈیا علماء کانفرنس کالاہور میں اجلاس ہوا۔ ان تمام کانفرنسوں کا بھی میں ہی صدر تھا لیکن ان میں بھی تمام مقررین نے جو کچھ کہا، اور صدارتی تقریروں میں، میں نے جو خیالات ظاہر کیے، ان سب میں وہ تمام باتیں موجود تھیں، جو ان دو تقریروں میں دکھلائی

گئی ہیں۔ بلکہ میں اصرار کرتا ہوں کہ ان سے بہت زیادہ قطعی و واضح خیالات ظاہر کیے گئے تھے!

اگر میری ان دو تقریروں کے مطالب دفعہ ۱۲۴ - الف کا جرم ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ صرف پہلی اور پندرھویں جولائی ہی کا ارتکاب کیوں منتخب کیا گیا ہے؟ میں تو اس کثرت کے ساتھ اس کا ارتکاب کر چکا ہوں کہ فی الواقع اس کا شمار میرے بے نام ممکن ہو گیا ہے۔ مجھے کہنا پڑ گیا کہ میں نے گزشتہ سالوں کے اندر تجز ۱۲۴ - الف کے اور کوئی کام ہی نہیں کیا۔

نان و ایلینس نان کو آپریشن :

(۱۶) ہم نے آزادی اور حق طلبی کی اس جنگ میں "نان و ایلینس نان کو آپریشن" کی راہ اختیار کی ہے۔ ہمارے مقابلے میں طاقت اپنے تمام جبر و تشدد اور خونریز وسائل کے ساتھ کھڑی ہے، لیکن ہمارا اعتماد صرف خدا پر ہے اور اپنی غیر منقطع قربانی اور غیر متزلزل استقامت پر۔ ہمارا گاندھی کی طرح میرا یہ اعتقاد نہیں ہے کہ کسی حال میں بھی ہتھیار کا مقابلہ ہتھیار سے نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام نے جن حالتوں میں اس کی اجازت دی ہے، میں اسے فطرۃ الہی اور عدل و اخلاق کے مطابق یقین کرتا ہوں۔ لیکن ساتھ ہی ہندو کی آزادی اور موجودہ جدوجہد کے لیے ہمارا گاندھی کے تمام دلائل سے متفق ہوں، اور ان دلائل کی سچائی پر پورا اعتقاد رکھتا ہوں۔ میرا یقین ہے کہ ہندوستان نان و ایلینس جدوجہد کے ذریعہ فتح مند ہوگا، اور اس کی فتح مندی اخلاقی و ایمانی طاقت کی فتح مندی کی ایک یادگار مثال ہوگی۔

یہی وجہ ہے کہ میں نے ہمیشہ لوگوں کو باا من جدوجہد کی تلقین کی اور اس کو کامیابی کی سب سے پہلی شرط قرار دیا۔ خود یہ تقریریں بھی اسی موضوع پر تھیں جیسا کہ پیش کردہ نقول سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ میں ان چند مسلمانوں میں سے ہوں جو بحال طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر انھوں نے نہایت مضبوطی کے ساتھ مسلمانوں کو باا من جدوجہد پر قائم

نہ رکھا ہوتا، تو نہیں معلوم، مسئلہ خلافت کی وجہ سے ان کا صبر آزما اضطراب کسی خوفناک شکل اختیار کر لیتا؟ کم از کم ہندوستان کے ہر حصہ میں ایک "مالیبار" کا منظر تو ضرور نظر آ جاتا۔

سی آئی ڈی کے رپورٹرز:

(۱۴) اب جب کہ میں ان دو تقریروں کے تمام اُن حصّوں کا اقرار کر چکا ہوں، جن سے پراسیکیوشن استدلال کر سکتا ہے، تو کوئی مضائقہ نہیں، اگر چند الفاظ ان کی پیش کردہ صورت کی نسبت بھی کہ دوں۔

سی۔ آئی۔ ڈی کے گواہوں نے بیان کیا ہے کہ میری تقریروں کے نوٹس بھی لیے گئے اور مختصر نویسی کے ذریعہ بھی قلمبند کی گئیں۔ جو کافی داخل کی گئی ہے (اگر بیٹا اور سی) وہ مختصر نویس کی مرتب کی ہوئی ہے۔ لیکن یہ میری تقریروں کی ایک ایسی نسخہ شدہ صورت ہے کہ اگر چند ناموں اور واقعات کی طرف اشارہ نہ ہوتا تو میرے لیے شناخت کرنا بھی بہت مشکل تھا۔ وہ بلاشبہ ایک چیز ہے جو دور تک پھیلتی ہوئی چلی گئی ہے، لیکن میں نہیں جانتا کہ کیا چیز ہے، محض بے جوڑ، بے تعلق، اور اکثر مقامات پر بے معنی جملے ہیں، جو بغیر کسی ربط اور سلسلہ کے صفحات پر بکھیر دیے ہیں۔ گرامر اور محاورہ دونوں سے انھیں بیکلام انکار ہے۔ صاف معلوم ہوتا ہے کہ رپورٹر تقریر سمجھنے اور قلمبند کرنے سے عاجز تھا۔ اس لیے درمیان سے جملوں کے جملے چھوڑتا جاتا ہے اور تمام حرف ربط و تعلیل کو بالکل ہی حذف کر دیے ہیں۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ تمام وہ الفاظ جن کی آواز یا اسپلنگ (اسلا) میں ذرا سا بھی تشابہ ہے، بالکل ہی بدل گئے ہیں اور عبارت یا تو بے معنی ہو گئی ہے یا خیرن۔ مثلاً میں نے یکم جولائی کی تقریر میں "فریخ شاعر اور ادیب و کیرٹ ہوگو" کا قول نقل کیا تھا:

آزادی کا بیج کبھی بار آور نہیں ہو سکتا جب تک ظلم کے پانی سے اس کی آبیاری نہ ہو۔

مختصر نویس نے "ظلم" کی جگہ "دھرم" لکھ دیا ہے، جو صریح غلط اور بے موقعہ ہے۔ البتہ اس کی آواز "ظلم" سے مشابہ ہے۔
اسی طرح ایک مقام پر ہے:

آنکھوں نے جیل خانے کی مصیبت کو برباد کیا ہے

حال آنکہ مصیبت کو برباد کرنے کے کوئی معنی نہیں ہو سکتے۔ غالباً میں نے "برداشت کیا ہے" کہا ہوگا یعنی آنکھوں نے جیل کی مصیبت جھیل لی ہے۔ چونکہ دونوں لفظوں کی آواز ملتی جلتی ہے اور مختصر نویس خود فہم و امتیاز سے محروم ہے، "برداشت" کی جگہ "برباد" لکھ گیا۔

اردو مختصر نویسی

اصل یہ ہے کہ اردو مختصر نویسی کا قاعدہ اور مختصر نویس کی ناقابلیت، دونوں ان نقائص کے لیے ذمہ دار ہیں۔

اردو مختصر نویسی کا قاعدہ سنہ ۱۹۰۵ء میں کر سچین کالج لکھنؤ کے دو پروفیسروں نے ایجاد کیا، جن میں سے ایک کا نام مرزا محمد ہادی۔ بی۔ اے ہے۔ میں اس وقت لکھنؤ میں تھا۔ اس لیے مجھے ذاتی طور پر اس کے دیکھنے اور موجودوں سے گفتگو کرنے کا بارہا اتفاق ہوا۔ مجھے معلوم ہے کہ اس کے موجودوں نے انگریزی علامات کو بہت تھوڑے سے تغیر کے ساتھ منتقل کر لیا ہے، لیکن وہ اردو حروف و املا کو پوری طرح محفوظ کر دینے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ خود انھیں بھی اس نقص کا ایک حد تک اعتراف تھا۔ لیکن وہ خیال کرتے تھے کہ مختصر نویس کی ذاتی قابلیت اور حافظہ و مناسبت سے اس کی تلافی ہو جائیگی میں اپنی ذاتی معلومات کی بنا پر کہتا ہوں کہ تجربے سے ان کا خیال درست نہ نکلا۔

صوبجات متحدہ کی گورنمنٹ نے ابتدائی تجربے کے لیے دو پولیس سب انسپکٹروں کو تعلیم دلائی تھی۔ انھوں نے سب سے پہلے آزمائشی طور پر جن پبلک تقریروں کو قلمبند کیا ہیں بتلانا چاہتا ہوں کہ وہ میری اور شمس العلماء مولانا شبلی نعمانی مرحوم کی تقریریں تھیں۔

ہم دونوں نے انجمن اسلامیہ ہر دوئی کے سالانہ جلسے میں لکچر دیے تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مولانا شبلی نے فی منٹ ساٹھ لفظوں کی رفتار سے تقریر کی تھی، اور میری تقریر فی منٹ (۷۰) سے (۹۰) تک تھی، جیسا کہ خود مختصر نویسوں نے ظاہر کیا تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ کوئی تیز رفتار نہ تھی۔ تاہم جب انھوں نے اپنا کام مرتب کر کے دکھلایا تو بالکل ناقص اور غلط تھا۔ اس کے بعد بھی مجھے بار بار اپنی تقریروں کے قلمبند کرانے کا اتفاق ہوا، لیکن ہمیشہ ایسا ہی نتیجہ نکلا۔ ابھی حال کی بات ہے کہ خلافت کانفرنس، آگرہ میں میرا زبانی پرنسپل ڈینشل ایڈرس ایک مشاق مختصر نویس سید غلام حسین نے قلمبند کیا جو عرصہ تک یوپی کے محکمہ سی۔ آئی۔ ڈی میں کام کرنے کے بعد استعفیٰ ہوا ہے۔ لیکن جب لانگ ہینڈ میں مرتب کر کے مجھے دکھلایا گیا، تو اس کا کوئی حصہ صحیح اور مکمل نہ تھا۔

یہ تو اصل قاعدہ کا نقص ہے، لیکن جب اس پر مختصر نویس کی ناقابلیت کا بھی اضافہ ہو جائے، تو پھر کوئی خرابی ایسی نہیں ہے جس سے انسانی تقریر نسخہ نہ کی جاسکے۔ کلکتہ اور بنگال کی مخصوص حالت نے اس نقص کو اور زیادہ پرمسببت بنا دیا ہے۔ یہاں کے ویسی اور یوروپین افسر خود اردو زبان سے بالکل واقفیت نہیں رکھتے۔ حتیٰ کہ معمولی طور پر پول بھی نہیں سکتے۔ ان کے نزدیک ہردہ آدمی جو انگریزی زبان سے کسی مختلف لہجہ میں آواز نکالے، اردو کا اسکا لہجہ ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ پولیس اور عدالت ان رپورٹوں اور مختصر نویسوں کو بطور سند کے استعمال کر رہی ہے، جن بیچاروں کی استعداد پر ہمیشہ ہم لوگ متحیر کیا کرتے ہیں۔

میں دُشوک کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کلکتہ کی پولیس اور عدالتوں میں ایک شخص بھی اردو زبان کے لیے قابلِ اعتماد نہیں ہے۔ اگر یہاں اس حقیقت کا کچھ بھی احساس ہوتا، تو صرف یہی بات بطور ایک عجیب واقعہ کے خیال کی جاتی کہ میری تقریروں کے لیے پولیس اور سی۔ آئی۔ ڈی کے عزیز رپورٹروں کی شہادت لی جا رہی ہے! میں تسلیم کرتا ہوں کہ کم از کم یہ منظر ضرور میرے لیے تکلیف دہ ہے!

مشرقی لٹریچر اور سرکاری وسائلِ علم

یہ کہنا ضروری نہیں کہ میں اپنے ڈیفینس کی غرض سے ان شہادتوں کی بے اعتمادی ثابت نہیں کر رہا ہوں۔ میں تو پورا پورا اقرار کر چکا۔ مقصود صرف دو باتوں کا اظہار ہے۔
اولاً، جو سرکاری مقدمات اُردو تقریر و تحریر کی بنا پر چلائے جاتے ہیں، اُن کے وسائل ثبوت کس درجہ ناکارہ اور ناقابلِ اعتماد ہیں؟

دنیا ہندوستان کی بیوروکریسی کی ناکامیابی اور ناموافقیت۔ وہ ڈیڑھ سو برس تک حکومت کر کے بھی اس قابل نہیں ہوئی کہ ہندوستانی زبانوں کے متعلق صحیح اور مستند ذرائع سے معلومات حاصل کر سکتی۔ مجھے یاد ہے کہ جب اکتوبر سنہ ۱۹۱۶ء میں نظر بند کیا گیا، اور بہار گورنمنٹ کے حکام اور پولیس افسر (جن کو اردو زبان سے بمقابلہ بنگال زیادہ تعلق تھا) تلاشی کے لیے آئے، تو انھوں نے میری تمام کتابوں کو بھی ایک خوفناک لٹریچر سمجھ کر نہایت احتیاط کے ساتھ قبضہ میں کر لیا۔ یہ تمام کتابیں عربی اور فارسی زبان میں تھیں، اور تاریخ، فقہ اور فلسفہ کا معمولی مطبوعہ ذخیرہ تھا جو بازاروں میں فروخت ہوتا رہتا ہے۔ صرف ایک کتاب "مطالبِ عالیہ" نامی قلمی تھی جو سب سے زیادہ پراسرار سمجھی گئی۔ لطف یہ ہے کہ اُن کی فہرست ڈپٹی کمشنر کی درخواست سے مجھے ہی مرتب کرنی پڑی۔ کیونکہ تفتیشِ جرائم کے اس پورے کمیشن میں ایک شخص بھی اس قابل نہ تھا کہ کتابوں کے ٹائٹل پیج کو صحت کے ساتھ پڑھ لیتا!

میں نے نظر بندی کے زمانے میں چار سال تک اپنی ڈاک کے لیے خود ہی سنسر شپ کے فرائض بھی انجام دیے ہیں، کیونکہ جو سرکاری افسر اس غرض سے مقرر کیا گیا تھا، وہ اس قدر قابل آدمی تھا کہ اُردو کے معمولی لکھے ہوئے خطوط بھی نہیں پڑھ سکتا تھا۔ وہ اکثر میری ڈاک صرف دستخط کر کے بھیج دیتا، اور شب کو آکر مجھ سے اس کا ترجمہ مکھوالیتا۔

جب کہ نظر بندی میں، میں اپنی ڈاک کی خود ہی نگرانی کر رہا تھا، تو شملہ اور دہلی کے حکام اپنی کار فرمائی پر نہایت نازاں تھے، اور سمجھتے تھے کہ انھوں نے اپنے ایک خطرناک

دشمن کو بالکل مجبور اور معطل کر دیا ہے!

اس وقت بھی میرے قلمی مسودات کلکتہ پولیس کے قبضہ میں ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ خوفناک جرم، تاریخ، تفسیر قرآن، اور لٹریچر ہے!

میں یہاں عربی دان اشخاص کی دلچسپی کے لیے ان کتابوں کے چند نام درج کر دیتا ہوں جنہیں نہایت خوفناک سمجھ کر پولیس نے شملہ بھیجا تھا، اور عرصہ تک سر چارلس کلیولینڈ کے حکم سے میری نظر بندی کے دیگر معاملات کی طرح ان کی بھی تحقیقات ہوتی رہی۔

فتح القدیر شرح ہدایہ، طبقات الشافعیہ سبکی، ازالۃ الخفا، کتاب الام مدونہ امام مالک، مطالب عالیہ امام رازی، شرح حکمۃ الاشراق۔ شرح مسلم الثبوت۔ بحر العلوم۔ کتاب المستصفیٰ کتاب اللغ۔

اصل یہ ہے کہ کسی جسم کے لیے جو لٹریچر سے تعلق رکھتا ہو، کوئی ایسی عدالت منصفانہ کارروائی نہیں کر سکتی جو ذاتی طور پر اسے قائم نہ کر سکے۔ یعنی خود اس زبان سے واقف نہ ہو۔ لیکن موجودہ بیوروکریسی علاوہ بیوروکریسی ہونے کے غیر ملکی بھی ہے۔ اس لیے ہر گوشہ میں جتنی اقتدار کی علامی کے نتائج کام کر رہے ہیں۔ عدالیتیں ہندوستان کی ہیں اور ہندوستانیوں کے لیے ہیں، لیکن ان کی زبان جزیرہ برطانیہ کی ہے، اور اکثر حالتوں میں ایسے افراد سے مرکب ہیں جو ملکی زبان کا ایک لفظ بھی نہیں جانتے!

یہی وجہ ہے کہ اب ہم اس گورنمنٹ سے اور کچھ نہیں چاہتے۔ صرف یہ چاہتے ہیں کہ جس قدر بھی جلد ممکن ہو، وہ اپنے سے بہتر اور حقدار کے لیے اپنی جگہ خالی کر دے۔

موجودہ حالت قدرتی ہے :

(۱۸) میں جیسا کہ ابتدا میں لکھ چکا ہوں، خاتمہ سخن میں بھی دہراؤ نہ گا۔ آج گورنمنٹ جو کچھ ہمارے ساتھ کر رہی ہے، وہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے جس کے لیے خاص طور پر اسے ملامت کی جائے۔ قومی بیداری کے مقابلے میں مقاومت اور جبر و تشدد تمام قابض حکومتوں کے لیے طبیعت ثانیہ (سیکنڈ نیچر) کا حکم رکھتا ہے، اور ہمیں یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے

کہ ہماری خاطر انسانی طبیعت بدل دی جائیگی۔

یہ قدرتی کمزوری افراد اور جماعت، دونوں میں یکساں طور پر نمود رکھتی ہے۔ دنیا میں کتنے آدمی ہیں جو اپنے قبضہ میں آئی ہوئی چیز صرف اس لیے لوٹا دینگے کہ وہ اس کے خفد نہیں؟ پھر ایک پورے براعظم کے لیے ایسی امید کیونکر کی جاسکتی ہے؟ طاقت کبھی کسی بات کو صرف اس لیے نہیں مان لیتی کہ وہ معقول اور مدلل ہے۔ وہ تو خود بھی طاقت کی نمود کا انتظار کرتی ہے، اور جب وہ نمودار ہو جاتی ہے تو پھر نادان جب سے نادان جب مطالبہ کے آگے بھی جھک جاتی ہے۔ پس کشمکش اور انتظار ناگزیر ہے، اور ایک ایسی قدرتی بات ہے جس کو بالکل دنیا کے معمولی اور روزمرہ کاموں کی طرح بلا کسی تعجب و شکایت کے انجام پانا چاہیے۔

میں یہ بھی تسلیم کرتا ہوں کہ تاریخ نے اس بارے میں انسانی ظلم و تعدی کے جو ہتھیار مناظر دکھلائے ہیں، ان کے مقابلے میں موجودہ جبر و تشدد کسی طرح بھی زیادہ نہیں کہا جاسکتا۔ البتہ میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ کمی اس لیے ہے کہ ابھی ملک کا جذبہ قربانی ناتمام ہے، یا اس لیے ہے کہ ظلم زیادہ مکمل نہیں؟ مستقبل اس کو واضح کر دے گا۔

جس طرح اس کشمکش کا آغاز ہمیشہ یکساں طور پر ہوا ہے، اسی طرح خاتمہ بھی ایک ہی طرح ہوا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ اگر ہمارا جذبہ آزادی و حق طلبی سچا اور اٹل ثابت ہوا، تو یہی گورنمنٹ جو آج ہمیں مجرم ٹھہرا رہی ہے، کل کو فتح مند محب الوطنوں کی طرح ہمارے استقبال پر مجبور ہوگی!

بغاوت :

(۱۹) مجھ پر طریشین کا الزام عائد کیا گیا ہے، لیکن مجھے "بغاوت" کے معنی سمجھ لینے دو۔ کیا "بغاوت" آزادی کی اس جدوجہد کو کہتے ہیں جو ابھی کامیاب نہیں ہوئی ہے؟ اگر ایسا ہے تو میں افسوس کرتا ہوں۔ لیکن ساتھ ہی یاد دلاتا ہوں کہ اسی کا نام قابل محبت الوطنی بھی ہے، جب وہ کامیاب ہو جائے۔ کل تک آئرلینڈ کے مسلح لیڈر باغی تھے،

لیکن آج دی ویلور اور گریفیٹ کے لیے برطانیہ عظمیٰ کو نسا لقب تجویز کرتی ہے ؟
 اسی آٹرلینڈ کے پارل (Parrel) نے ایک مرتبہ کہا تھا : "ہمارا کام ہمیشہ ابتدا میں
 بغاوت اور آخر میں حب الوطنی کی مقدس جنگ تسلیم کیا گیا ہے"

قانون "قضاء بالحق"

(۲) میں مسلمان ہوں اور میرے یقین کے لیے وہ بس کرتا ہے، جو میری کتاب شریعت
 نے بتلایا ہے۔ قرآن کہتا ہے۔ جس طرح مادہ اور اجسام میں انتخاب طبعی (Natural -
 Selection) اور بقا (Survival of the fittest) کا قانون جاری ہے، اور فطرت ضرور
 اسی وجود کو باقی رہنے دیتی ہے جو صحیح و صالح ہو۔ ٹھیک اسی طرح تمام عقائد و اعمال
 میں بھی یہی قانون کام کر رہا ہے۔ آخری نسخہ اسی عمل کی ہوتی ہے جو حق اور سچ ہو، اور
 اسی لیے باقی قائم رہنے کا حقدار ہو۔ پس جب کبھی انصاف اور انصافی میں مقابلہ
 ہوگا، تو آخر کی جیت انصاف ہی کے حصہ میں آئیگی۔ *وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَنَكُثُ*
فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ۔ (۱۳ : ۱۸) (زمین پر وہی چیز باقی رہیگی
 جو نافع ہو۔ غیر نافع چھانٹ دی جائیگی)

یہی وجہ ہے کہ قرآن کی اصطلاح میں سچائی کا نام "حق" ہے جس کے معنی ہی جم جانے اور
 ثابت ہو جانے کے ہیں۔ اور جھوٹ اور بدی کا نام باطل ہے جس کے معنی ہی مٹ جانے
 کے ہیں : *إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ ذَهُوْقًا* (باطل تو صرف اسی لیے ہے کہ مٹ جائے!)
 پس آج جو کچھ ہو رہا ہے، اس کا فیصلہ کل ہوگا۔ انصاف باقی رہیگا۔ نا انصافی مٹا دی
 جائیگی۔ ہم مستقبل کے فیصلہ پر ایمان رکھتے ہیں!

البتہ یہ قدرتی بات ہے کہ بدلیوں کو دیکھ کر بارش کا انتظار کیا جائے۔ ہم دیکھ رہے ہیں
 کہ موسم نے تبدیلی کی تمام نشانیاں قبول کر لی ہیں۔ افسوس ان آنکھوں پر، جو نشانیوں
 سے انکار کریں۔

میں نے اپنی تقریروں میں جو میرے خلاف دخل کی گئی ہیں، کہا تھا : "آزادی کا بیج کبھی

بار آور نہیں ہو سکتا جب تک جبر و تشدد کے پانی سے اس کی آبیاری نہ ہو“
لیکن گورنمنٹ نے آبیاری شروع کر دی ہے!

میں نے انہی میں کہا تھا: ”مبلغینِ خلافت کی گرفتاریوں پر کمیوں مغوم ہو؟ اگر تم فی الحقیقت انصاف اور آزادی کے طلبکار ہو، تو جیل جانے کے لیے طیارہ جلاؤ۔ علی پور کا جیل اس طرح بھر جائے کہ اس کی کوٹھڑیوں میں چوروں کے لیے جگہ باقی نہ رہے۔“

فی الحقیقت جگہ باقی نہیں رہی ہے۔ پریسڈنسی اور سنٹرل جیل کا بڑا حصہ قیدیوں سے خالی کر دیا گیا۔ پھر بھی جگہ کافی نہ ہوئی۔ نیا جیل بنایا گیا۔ وہ بھی آناً فاناً بھر گیا۔ جگہ نکالنے کے لیے سیکڑوں قیدی رہا کر دیے گئے، لیکن ان سے دگنے نئے آگئے۔ اب مزید نئے جیل بنائے جا رہے ہیں!

سرکاری وکیل، پولیس، اور محبِ سٹریٹ

(۲۱) قبل اس کے کہ میں اپنا بیان ختم کر دوں، اپنے اُن بھوٹن بھائیوں کی نسبت بھی ایک دو جملے کہوں گا، جو اس مقدمہ میں میرے خلاف کام کر رہے ہیں۔ میں نے اوپر کہیں کہا ہے کہ ”سی۔ آئی۔ ڈی“ کا کام جہالت اور شرارت دونوں سے مرکب ہوتا ہے۔ یہ میں نے اس ذاتی علم کی بنا پر کہا جو بیشمار مقدمات کی نسبت مجھے حاصل ہے۔ تاہم میں تسلیم کرتا ہوں کہ سی۔ آئی۔ ڈی کے جن آدمیوں نے میرے خلاف شہادت دی ہے، انھوں نے اس عمتِ آدم کے سوا جو اپنے کام پر ظاہر کیا گیا ہے، کوئی بات بھی غلط نہیں کہی ہے۔

میری تقریریں جو پیش کی گئی ہیں، ان میں بھی کوئی بات شرارت کی نہیں پاتا جس قدر ان کے اغلاط اور نقائص ہیں، غالباً صرف ناقابلیت کا نتیجہ ہیں۔ ایک دو مقامات ایسے ہیں جن کی نسبت خیال کیا جاسکتا ہے کہ دانستہ خراب کر کے دکھلائے ہیں۔ مثلاً جہاں جہاں میں نے لوگوں کو با امن رہنے، ہڑتال نہ کرنے، ہر طرح کے مظاہر سے محتنب رہنے کی تلقین کی ہے، وہ بقیہ حصوں سے بھی زیادہ اچھے ہوئے اور بڑے

ہیں متعدد مقامات پر "امن" کو "ایمان" کر دیا ہے جو وہاں بالکل بے ربط ہے۔ تاہم میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی قاعدہ کے ناقص اور ذاتی ناقابلیت کی وجہ سے ہے، نہ کہ شرارت سے۔

البتہ میرے یقین ہے کہ انھوں نے اپنے کام پر جو اعتماد ظاہر کیا ہے، اور جس غرض سے یہ کام انجام دیا ہے، وہ ضرور معصیت ہے۔ لیکن ساتھ ہی مجھے ان کی کمزوری بھی معلوم ہے۔ وہ محض چند روپیوں کی نوکری کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں، اور اتنا قوی ضمیر نہیں رکھتے کہ سچائی کو سہرات پر ترجیح دیں۔ پس میرے دل میں ان کے لیے کوئی رنج اور ملامت نہیں ہے۔ میں اس کام کے لیے انھیں معاف کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ خدا بھی معاف کر دے۔

پبلک پرائیویٹ بھی جو ان مقدمات میں کام کر رہا ہے، میرا ایک ہی وطن بھائی ہے۔ اس کی ضمیر یارے میرے سامنے نہیں ہے۔ محض مزدوری ہے، جو اس کام کے لیے وہ گورنمنٹ سے حاصل کرتا ہے۔ پس اس کی طرف سے بھی میرے دل میں کوئی رنج نہیں۔ البتہ میں ان سب کے لیے وہی دعا مانگوں گا جو پیغمبر اسلام نے ایک موقع پر مانگی تھی: "خدا یا! ان پر راہ کھول دے، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کر رہے ہیں؟"

فاقض ما انت قاض!

میں مجسٹریٹ کی نسبت بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ زیادہ سے زیادہ سزا جو اس کے اختیار میں ہے، بلا تامل مجھے دے دے۔ مجھے شکایت یار سچ کا کوئی احساس نہ ہو گا۔ میرا معاملہ پوری شینری سے ہے، کسی ایک پرنس سے نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ جب تک مشین نہیں بدلیگی، پرنس اپنا فعل نہیں بدل سکتے۔

میں اپنا بیان اٹلی کے قاتل صداقت گارڈینیو برونو کے لفظوں پر ختم کرتا ہوں، جو میری ہی طرح عدالت کے سامنے کھڑا کیا گیا تھا:

زیادہ سے زیادہ سزا جو دی جاسکتی ہے، بلا تامل دے دو۔ میں یقین لاتا

ہوں کہ سزا کا حکم نکھتے ہوئے جس قدر جنبش تمہارے دل میں پیدا ہوگی،
اس کا عشر عشر اضطراب بھی سزا سن کر میرے دل کو نہ ہوگا۔

خاتمہ :

مسٹر محبٹریٹ ! اب میں اور زیادہ وقت کورٹ کا نہ لوں گا۔ یہ تاریخ کا ایک دلچسپ اور
عبرت انگیز باب ہے، جس کی ترتیب میں ہم دونوں یکساں طور پر مشغول ہیں۔ ہمارے
حصہ میں یہ مجرموں کا کٹہرا آیا ہے۔ تمہارے حصہ میں وہ محبٹریٹ کی کرسی۔ میں تسلیم کرتا
ہوں کہ اس کام کے لیے وہ کرسی بھی اتنی ہی ضروری چیز ہے، جس قدر یہ کٹہرا۔ آؤ اس
یادگار اور افسانہ بننے والے کام کو جلد ختم کر دیں۔ مورخ ہمارے انتظار میں ہے، اور
مستقبل کب سے ہماری راہ تک رہا ہے ہمیں جلد جلد یہاں آنے دو۔ اور تم بھی جلد
فیصلہ نکھتے رہو۔ ابھی کچھ دنوں تک یہ کام جاری رہیگا۔ یہاں تک کہ ایک دوسری عدالت
کا دروازہ کھل جائے۔ یہ خدا کے قانون کی عدالت ہے۔ وقت اس کا سچا ہے۔ وہ فیصلہ
نکھيگا، اور اسی کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا ! وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ اَوَّلًا وَاٰخِرًا۔

۱۱۔ جنوری سنہ ۱۹۲۲ء

پریذیڈنسی جیل۔ علی پور۔ کلکتہ

احمد

ہندستان میں موسیقی

قلعہ احمد نگر

۱۶ ستمبر ۱۹۴۳ء

صدق بکرم

بچے رپڑ کے زنگین غباروں سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ مجھے بھی بچپن میں ان کا بڑا شوق تھا۔ والد مرحوم کے مریدوں میں ایک شخص علام رحمن تھا، جو انگریزی ٹوپوں کا کاروبار کرتا تھا۔ وہ مجھے یہ غبارے لادیا کرتا، اور میں اس سے بہت ہل گیا تھا۔ یہ غبارے ویسے ہی ہوتے ہیں، جیسے منہ سے پھونکنے کے ہوتے ہیں، لیکن ان میں گیس بھر دی جاتی ہے اور وہ انہیں اوپر کی طرف اڑائے رکھتی ہے۔ ایک مرتبہ مجھے خیال ہوا کہ، اسے چھید کے دیکھنا چاہیے، اندر سے کیا نکلتا ہے۔ سہل سرم کی ایک مغلائی امانی نام ہمارے گھر میں سلائی کا کام کرتی تھی میں نے امانی کے سلائی بکس سے ایک سوئی نکالی اور غبارے میں چھو دی۔ اس واقعے کو سینتالیس برس گزر چکے ہیں۔ لیکن اس وقت بھی خیال کرتا ہوں تو اس سنسنی کا اثر صاف صاف دماغ میں محسوس ہوتا لگتا ہے جو جانک گیس کے نکلنے اور ایک لمبی سی سی کی آواز پیدا ہونے سے مجھ پر طاری ہو گئی تھی۔ گیس باہر نکلنے کے لیے کچھ ایسی بقیاب تھی کہ سوئی کا زرا سا چھید پاتے ہی فوراً فوارہ کی طرح مضطربانہ اچھلی اور دو تین سکند بھی ابھی نہیں گزرے تھے کہ غبارہ خالی ہو کے سکڑ گیا اور زمین پر گر گیا۔

یقین کیجئے آج کل بعینہ ایسا ہی حال اپنے سینے کا بھی محسوس کر رہا ہوں۔ غبارے کی طرح اس میں بھی کوئی پرجوش عنصر ہے جو بھر گیا ہے اور نکلنے کے لیے بقیاب ہے۔ اگر

کوئی ہاتھ ایک سوئی اٹھا کر چھو دے، تو مجھے یقین ہے اس میں سے بھی ویسا ہی جوش
امٹ کر اچھلیگا جیسا غبارہ سے مضطرب چیخ کے ساتھ اچھلا تھا؛
شد آں کہ اہل نظر برکنارہ می رفتند
ہزار گو نہ سخن بردہان و لب خاموش
بیانگ جنگ بگویم آں حکا میتہا
کہ از ہفتن آں دیگ سینہ می زد جوش
کل رات ایک عجیب طرح کی حالت پیش آئی۔ کچھ دیر کے لیے ایسا محسوس ہونے
لگا کہ سوئی چمچہ رہی ہے اور شاید دل کی بھاپ پانی بن کر بہنا شروع ہو جائے لیکن
یہ محض ایک سانحہ تھا، جو آیا اور گزر گیا اور طبیعت پھر بند کی بند رہ گئی۔ دیگ نے
جوش کھایا لیکن پھوٹ کر بہ نہ سکی۔

ضعف سے گریہ مبدل بہ دم سرد ہوا

باور آیا ہمیں پانی کا ہوا ہو جانا

میرے ساتھ لاسکی کا ایک سفری (پورٹیل) سٹ سفر میں رہا کرتا تھا۔ جب بمبئی
میں گرفتار کر کے یہاں لایا گیا، تو سامان کے ساتھ وہ بھی آگیا۔ لیکن جب سامان
قلعہ کے اندر لایا گیا، تو اس میں سٹ نہیں تھا۔ معلوم ہوا کہ باہر روک لیا گیا ہے۔ جلد
سے پوچھا تو اس نے کہا، کمانڈنگ آفیسر کے حکم سے روکا گیا ہے اور اب گورنمنٹ
سے اس بارے میں دریافت کیا جائیگا۔ بہر حال جب یہاں اخباروں کا اتار روک دیا
گیا تھا، تو ظاہر ہے کہ لاسکی کے سٹ کی اجازت کیونکر دی جاسکتی تھی! تین ہفتہ
کے بعد اخبار کی روک تو اٹھ گئی مگر سٹ پھر بھی نہیں دیا گیا! وہ چیتہ خان کے آفس
میں منتقل پڑا رہا۔ اب میں نے چیتہ خان کو دے دیا ہے کہ وہ اپنے بنگلہ میں لگا کر
کام میں لائے کیونکہ اب جس بنگلہ میں منتقل ہوا ہے، اس میں لاسکی سٹ نہیں
ہے۔

لیکن آج کل کوئی فوجی افسر ہمارے احاطہ کے قریب قلعہ میں فروکش ہے، اس کے

پس لاسکی کانسٹ ہے، کبھی کبھی اس کی آوازیں بھی آنے لگتی ہے۔ کل رات بہت صاف
آنے لگی تھی، غالباً بی، بی سی کا پروگرام تھا اور کوئی واپسین *Violin* بجانے والا
اپنا کمال دکھا رہا تھا۔ نے ایسی بھی جیسی کہ *Violin* کے مشہور قطعہ *Violin* *Violin*
رسوزنگس و دآوٹ ورڈز کی سننے میں آتی تھی!

حدیث عشق کو از حرف و صوت مستغنی ست

بنالہ دُف دے درخروش و ولولہ بود

ناگہاں ایک مغنیہ خوش لہجہ کی صداے درد انگیز اٹھی اور اس نے ساز کے
زیروئم کے ساتھ مل کر وہ عالم پیدا کر دیا، جس کی طرف خواجہ شیراز نے اشارہ کیا ہے:

چہ راہ می زند این مطرب مقام شناس

کہ در میان غزل قول آشنا آورد

پہلے طبیعت پر ایک فوری اثر پڑا۔ ایسا محسوس ہوا، جیسے پھوڑا پھوڑنے لگا ہے، لیکن
یہ حالت چند لمحوں سے زیادہ نہیں رہی۔ پھر دیکھا، تو بدستور انقباض خاطر واپس
آگیا تھا:

یا مگر کاوش آں نشتر مژگاں کم شد

یا کہ خود زخم مرالذات آزار رساند

شاید آپ کو معلوم نہیں کہ ایک زمانے میں مجھے فنِ موسیقی کے مطالعہ اور مشق کا بھی
شوق رہ چکا ہے۔ اس کا اشتغال کئی سال تک جاری رہا تھا۔ ابتدا اس کی یوں ہوئی
کہ ۱۹۰۵ء میں جنتی ایم سے فارغ ہو چکا تھا اور طلبہ کو پڑھانے میں مشغول تھا، تو
کتابوں کا شوق مجھے اکثر ایک کتب فروش خدابخش کے یہاں لے جایا کرتا تھا،
جس نے ویلزی اسٹریٹ میں مدرسہ کالج کے سامنے دکان لے رکھی تھی، اور زیادہ تر
عربی اور فارسی کی قلمی کتابوں کی خرید و فروخت کا کاروبار کرتا تھا۔ ایک دن اس نے
فقیر اللہ سیف خان کی رنگ درپن کا ایک نہایت خوشخط اور مصوّر نسخہ مجھے دکھایا اور
کہا کہ یہ کتاب فنِ موسیقی میں ہے۔ سیف خان عالمگیری عہد کا ایک امیر تھا اور ہندوستان

کی موسیقی کے علم و عمل کا ماہر تھا۔ اس نے سنسکرت کی ایک کتاب کا فارسی میں ترجمہ کیا جو راگ درین کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہ نسخہ جو خدا بخش کے ہاتھ لگا تھا، آصفیہ کے لڑکے ناصر جنگ شہید کے کتب خانہ کا تھا، اور نہایت اہتمام کے ساتھ مرتب کیا گیا تھا۔ میں ابھی اس کا دیباچہ دیکھ رہا تھا کہ مسٹر ڈینسن اس آگئے، جو اس زمانہ میں مدرسہ عالیہ کے پرنسپل تھے، اور ایرانی لہجہ میں فارسی بولنے کے بہت شائق تھے۔ یہ دیکھ کر کہ ایک کمن لڑکا فارسی کی ایک علمی کتاب کا غور و حوض سے مطالعہ کر رہا ہے، متعجب ہوئے، اور مجھ سے فارسی میں پوچھا: یہ کس مصنف کی کتاب ہے؟ میں نے فارسی میں جواب دیا کہ سیف خان کی کتاب ہے اور فن موسیقی میں ہے۔ انھوں نے کتاب میرے ہاتھ سے لے لی اور خود پڑھنے کی کوشش کی۔ پھر کہا کہ "ہندوستان کا فن موسیقی بہت مشکل فن ہے، کیا تم اس کتاب کے مطالب سمجھ سکتے ہو؟" میں نے کہا: جو کتاب بھی لکھی جاتی ہے، اسی لیے لکھی جاتی ہے کہ لوگ پڑھیں اور سمجھیں۔ میں بھی اسے پڑھوں گا تو سمجھ لوں گا۔ انھوں نے منہس کر کہا: "تم اسے نہیں سمجھ سکتے۔ اگر سمجھ سکتے ہو تو مجھے اس صفحہ کا مطلب سمجھاؤ۔" انھوں نے جس صفحہ کی طرف اشارہ کیا تھا، اس میں مبادیات کی بعض تقسیموں کا بیان تھا۔ میں نے الفاظ پڑھ لیے، مگر مطلب سمجھ میں نہیں آیا۔ شرمندہ ہو کر خاموش ہو گیا، اور بالآخر کہنا پڑا کہ اس وقت اس کا مطلب بیان نہیں کر سکتا، بغور مطالعہ کرنے کے بعد بیان کر سکوں گا۔

میں نے کتاب لے لی اور گھر آکر اسے اول سے آخر تک پڑھ لیا۔ لیکن معلوم ہوا کہ جب تک موسیقی کی مصطلحات پر عبور نہ ہو اور کسی ماہر فن سے اس کی مبادیات سمجھ نہ لی جائیں، کتاب کا مطلب سمجھ میں نہیں آسکتا۔ طبیعت طالب علمی کے زمانے میں اس بات کی غموگر ہو گئی تھی کہ جو کتاب بھی ہاتھ آتی، اس پر ایک نظر ڈالی اور تمام مطالب پر عبور ہو گیا۔ اب جو یہ رکاوٹ پیش آئی، تو طبیعت کو سخت اوجھن ہوئی۔ اور خیال ہوا کہ کسی واقف کار سے مدد لینی چاہیے۔ لیکن مدد لی جائے، تو کس سے لی جائے؟ خاندانی زندگی کے حالات ایسے تھے کہ اس کو چہ سے رسم در راہ رکھنے والوں کے ساتھ

لما آسان نہ تھا۔ آخر خیال سیتا خان کی طرف گیا۔ اس پیشہ کا یہی ایک آدمی تھا جس کی ہمارے یہاں گزر رہی تھی۔

اس سیتا خان کا حال بھی قابل ذکر ہے۔ یہ سونی پت، ضلع انبالہ کا رہنے والا تھا اور پیشہ کا خاندانی گویا تھا۔ گانے کے فن میں اچھی استعداد بہم پہنچائی تھی اور دہلی اور راجے پور کے استادوں کی تحصیل کی تھی۔ کلکتہ میں طوائفوں کی معاشی کیا کرتا تھا۔

تقریب کچھ تو بہر ملاقات چاہیے!

یہ والد مرحوم کی خدمت میں بیعت کے لیے حاضر ہوا۔ ان کا قاعدہ تھا کہ اس طرح کے لوگوں کو مرید نہیں کرتے تھے، لیکن اصلاح و توجہ کا دروازہ بند بھی نہیں کرتے، فرماتے: "بغیر بیعت کے آتے رہو، دیکھو خدا کو کیا منظور ہے!" اکثر حالتوں میں ایسا ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد لوگ خود بخود اپنا پیشہ چھوڑ کر تائب ہو گئے۔ چنانچہ سیتا خان کو بھی یہی جواب ملا۔ والد مرحوم جمعہ کے دن وعظ کے بعد جامع مسجد سے مکان آتے تو پہلے کچھ دیر دیوان خانہ میں بیٹھتے، پھر اندر جاتے۔ خاص خاص مرید پاکی کے ساتھ چلتے ہوئے آجاتے اور اپنی اپنی معروضات پیش کر کے رخصت ہو جاتے۔ سیتا خان بھی ہر جمعہ وعظ کے بعد حاضر ہوتا، اور دُور فرش کے کنارے دست کھڑا رہتا کبھی والد مرحوم کی نظر پڑ جاتی، تو پوچھ لیتے۔ سیتا خان، کیا حال ہے؟ عرض کرتا: حضور کی نظر کرم کا امیدوار ہوں؟ فرماتے: ہاں اپنے دل کی لگن میں لگے رہو۔ وہ بے اختیار ہو کر قدموں پر گر جاتا، اور اپنے آنسوؤں کی جھری سے انہیں تر کر دیتا۔ ہا، ذوق نے کیا خوب کہا ہے:

ہوئے ہیں تر گر یہ ندامت سے اس قدر سینج دامن

کہ میری تردامنی کے آگے عرق عرق پاک دامن ہے

کبھی عرض کرتا: رات کے دربار میں حاضری کا حکم ہو جائے، یعنی رات کی مجلس خاص میں جو مریدوں کی تعلیم و ارشاد کے لیے ہفتہ میں ایک بار منعقد ہوا کرتی تھی۔ اس سے

والد مرحوم طہال جاتے۔ مگر ان کے ٹالنے کا بھی ایک خاص طریقہ تھا؛ فرماتے: اچھی بات ہے۔ دیکھو، ساری باتیں اپنے وقت پر موثر ہونگی۔ وہ جان باختہ امید و بیم اتنے ہی میں نہال ہو جاتا اور رومال سے آنسو پونچھتے ہوئے اپنے گھر کی راہ لیتا۔ خواجہ حافظ ان معاملات کو کیا ڈوب کر کہ گئے ہیں:

بحاجب در خلوت سراے خاص بگو

”فلاں زر گوشہ نشینان خاک در گہ باست“

لیکن بالآخر اس کا عجز و نیاز اور صدق طلب رنگ لائے بغیر نہ رہا۔ والد مرحوم نے اسے مرید کر لیا تھا اور حلقہ میں بیٹھنے کی اجازت بھی دے دی تھی۔ اسے بھی کچھ ایسی توفیق ملی کہ طوائفوں کی نوچیوں کی معلمی سے تائب ہو گیا اور ایک نگالی زمیندار کی ملازمت پر قناعت کر لی۔ والد مرحوم کو میں نے ایک مرتبہ یہ کہتے سنا تھا کہ سیتا خان کا حال دیکھتا ہوں تو پیر چنگی کی حکایت یاد آ جاتی ہے یعنی مولانا روم دے پیر چنگی کی:

پیر چنگی کے بود مرد خدا

خدا اے ستر پہاں جندا

بہر حال میرا خیال اسی سیتا خان کی طرف گیا اور اس سے اس معاملہ کا ذکر کیا پہلے تو اسے کچھ حیرانی سی ہوئی، لیکن پھر جب معاملہ پوری طرح سمجھ میں آ گیا، تو بہت خوش ہوا کہ مرشد زادہ کی نظر توجہ اس کی طرف مبذول ہوئی ہے۔ لیکن اب مشکل یہ پیش آئی کہ یہ تجویز عمل میں لائی جائے تو کیسے لائی جائے؟ گھر میں جہاں ہدایہ اور مشکوٰۃ کے پڑھنے والوں کا مجمع رہتا تھا، سائرا کا ان کی سبق آموزیوں کا موقع نہ تھا، اور دوسری جگہ بالآخر جانا اشکال سے خالی نہ تھا۔ بہر حال اس شکل کا ایک حل نکال لیا گیا اور ایک رازدار مل گیا، جس کے مکان میں نشست و برخاست کا انتظام ہو گیا۔ پہلے مہفتہ میں تین دن مقرر کیے تھے، پھر روز سہ پہر کے وقت جانے لگا۔ سیتا خان پہلے سے وہاں موجود رہتا اور دو تین گھنٹے تک موسیقی کے علم و عمل کا مشغلہ جاری رہتا:

عشق می ورزم و امید کہ ای فن شریف
چوں ہنر ہاے دگر موجب حرام نشود

مستافان نے تعلیم کا ایک ہی ڈھنگ رٹا ہوا تھا جو اس فن کے استادوں کا عام طریقہ ہوتا ہے؛ وہی اس نے یہاں بھی چلایا۔ لیکن میں نے اسے روک دیا اور کوشش کی کہ اپنے طریقے پر معلومات مرتب کروں۔ موسیقی کے آلات میں زیادہ تر توجہ تار پر ہوتی اور بہت جلد اس سے انگلیاں آشنا ہو گئیں۔ اب سوچتا ہوں تو حسرت ہوتی ہے کہ وہ بھی کیا زمانہ تھا، اور طبیعت کیا کیا دلوئے تھے میری عمر شرہ برس سے زیادہ نہ ہوگی، لیکن اس وقت بھی طبیعت کی افتاد یہی تھی کہ جس میدان میں قدم اٹھائیے، پوری طرح اٹھائیے؛ اور جہاں تک راہ ملے، بڑھتے ہی جائیے۔ کوئی کام بھی ہو، لیکن طبیعت اس پر کبھی راضی نہیں ہوتی کہ ادھورا کر کے چھوڑ دیا جائے۔ جس کو چہ میں بھی قدم اٹھایا، اسے پوری طرح چھان کر چھوڑا۔ ثواب کے کام کیے تو وہ بھی پوری طرح کیے۔ گناہ کے کام کیے تو انھیں بھی ادھورا نہ چھوڑا۔ رندی کا کو چہ ملا تھا، تو اس میں بھی رے آگے رہے تھے؛ پارسائی کی راہ ملی، تو اس میں بھی کسی سے پیچھے نہ رہے۔ طبیعت کا تقاضہ ہمیشہ یہی رہا کہ جہاں کہیں جائیے، قصوں اور خامکاریوں کی طرح نہ جائیے۔ رسم و راہ رکھیے، تو راہ کے کاموں سے رکھیے۔ شیخ علی حزیں نے میری زبانی کہا تھا:

تا دسترسم بود، ز دم چاک گرد میاں
شرمندگی از خسر قہ پیشینہ ندارم

چنانچہ اس کو چہ میں بھی قدم رکھا، تو جہاں تک راہ ملی، قدم بڑھائے جانے میں کوتاہی نہیں کی۔ تار کی مشق چار پانچ سال تک جاری رہی تھی؛ بین سے انگلیاں آشنا نہیں رہیں۔ لیکن زیادہ دلتگی اس سے نہ ہو سکی۔ پھر اس کے بعد ایک وقت آیا کہ پیشغلہ بکتلم متروک ہو گیا، اور اب تو گزرے ہوئے وقتوں کی صرف ایک کہانی باقی رہ گئی ہے۔ البتہ انگلی پر سے مضراب کا نشان بہت دنوں تک نہیں مٹا تھا؛

اب جس جگہ کہ داغ ہے، یاں پہلے درد تھا

اس عالم رنگ بومیں ایک روش تو مکھٹی کی ہوئی کہ شہد پر بیٹھتی ہے، تو اس طرح بیٹھتی ہے کہ پھر اٹھ نہیں سکتی:

کہ پاؤں توڑ کے بیٹھے ہیں پائے بند ترے

اور ایک بھونرے کی ہوئی کہ ہر پھول پر بیٹھے، بوباس لی، اور اڑ گئے:

ٹمک دیکھ لیا دل شاد کیا، خوش کام ہوئے اور چلے

چنانچہ زندگی کے چمنستان سزار رنگ کا ایک بھول یہ بھی تھا۔ کچھ دیر کے لیے رک کر بوباس لے لی اور آگے نکل گئے۔ مقصود اس اشتغال سے صرف یہ تھا کہ طبیعت اس کو صدمہ سے نا آشنا نہ رہے، کیونکہ طبیعت کا توازن اور فکر کی لطافت بغیر موسیقی کی نماز ست کے حاصل نہیں ہو سکتی۔ جب ایک خاص حد تک مقصد حاصل ہو گیا تھا، تو پھر مزید اشتغال نہ صرف غیر ضروری تھا بلکہ موانع کار کے حکم میں داخل ہو گیا تھا۔ البتہ موسیقی کا ذوق اور تاثر جو دل کے ایک ایک ریشہ میں رچ گیا تھا، دل سے نکالا نہیں جاسکتا تھا، اور آج تک نہیں نکلا۔

جاتی ہے کوئی کشمکش اندوہ عشق کی!

دل بھی اگڑ گیا، تو وہی دل کا درد تھا

حسن آواز میں ہو یا چہرے میں، تاج محل میں ہو یا نشاط باغ میں، حسن ہے! اور حسن اپنا فطری مطالبہ رکھتا ہے۔ افسوس اس محروم اذلی پر، جس کے بحس دل نے اس مطالبہ کا جواب دنیا نہ سیکھا ہو!

سینہ گرم نداری، مطلب صحبت عشق

آتشے نیست چو در مجمرات، غود مخز

میں آپسے ایک بات کہوں! میں نے بارہا اپنی طبیعت کو ٹٹولا ہے۔ میں زندگی کی احتیاج میں سے ہر چیز کے بغیر خوش رہ سکتا ہوں، لیکن موسیقی کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آواز خوش میرے لیے زندگی کا سہارا، دماغی کاوشوں کا مداوا، اور جسم و دل کی ساری

بیماریوں کا علاج ہے !

رُوے نکو معا لخبہ عمر کو تہ ست
اس نسخہ از بیا صن میجا نوشتہ اند

مجھے اگر آپ اپنی زندگی کی رہی سہی راحتوں سے محروم کر دینا چاہتے ہیں تو صرف اس ایک چیز سے محروم کر دیجیے، آپ کا مقصد پورا ہو جائیگا۔ یہاں احمد نگر کے قید خانہ میں اگر کسی چیز کا فقدان مجھے ہر شام محسوس ہوتا ہے، تو وہ ریڈیو سٹ کا فقدان ہے !

لذتِ معصیتِ عشق نہ پوچھ

خلد میں بھی یہ بلا یاد آئی

جس زمانے میں موسیقی کا اشتغال جاری تھا، طبیعت کی خود رفتگی اور محویت کے بعض ناقابل فراموش احوال پیش آئے، جو اگرچہ خود گزر گئے، لیکن ہمیشہ کے لیے دامنِ زندگی پر اپنا رنگ چھوڑ گئے۔ اسی زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ آگرے کے سفر کا اتفاق ہوا۔ اپریل کا مہینہ تھا اور چاند کی ڈھلکتی ہوئی راتیں تھیں جب رات کی پھلی پہر شروع ہونے کو ہوتی، تو چاند پردہ شب ہٹا کر یکا یک جھانکنے لگتا، میں نے خاص طور پر کوشش کر کے ایسا انتظام کر رکھا تھا کہ رات کو ستارے کرتاج چلا جاتا، اور اس کی چھت پر چمبا کے رخ بیٹھ جاتا۔ پھر جونہی چاندنی رات پھیلنے لگتی، ستاروں پر کوئی کت چھڑتا اور اس میں محو ہو جاتا۔ کیا کہوں اور کس طرح کہوں کہ فریبِ تجلیل کے کیسے کیسے جلوے اپنی آنکھوں کے آگے گزر چکے ہیں !

گداے میسکہ ام یک وقتِ مستی میں

کہ ناز بر فلک و حکم بر ستارہ کنم

رات کا سناٹا، ستاروں کی چھاؤں ڈھلکتی ہوئی چاندنی، اور اپریل کی بھگی ہوئی رات، چاروں طرف تاج کے منارے سر اٹھائے کھڑے تھے، برجیاں دم بخود بیٹھی تھیں۔

بیچ میں چاندنی سے دھلا ہوا مرمرین گنبد اپنی کرسی پر بے حس و حرکت متمکن تھا۔ نیچے
جننا کی روپنی جد و لیس بل کھا کھا کر دوڑ رہی تھیں، اور اوپر ستاروں کی اُن گزرت
لگا ہیں حیرت کے عالم میں تک رہی تھیں۔ نور و ظلمت کی اس ملی جلی فضا میں
اچانک پردہ ہلے ستارے سے نالہ ہلے بے حرف اٹھتے، اور ہوا کی لہروں پر بے روک تیرنے
لگتے۔ آسمان سے تارے جھڑپے تھے اور میری انگلی کے زخموں سے نغمے:

زخمہ بر تارِ رگ جاں میز نم

کس چہ داند تا چہ دستاں میز نم

کچھ دیر تک فضا تھمی رہتی، گویا کان لگا کر خاموشی سے سن رہی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ
ہر تماشا کی حرکت میں آنے لگتا۔ چاند بڑھنے لگتا، یہاں تک کہ سر پر آکھڑا ہوتا ستار
دیدے پھاڑ پھاڑ کر تلکنے لگتے۔ درختوں کی ٹہنیاں کیفیت میں آ کر جھومنے لگیں۔
رات کے سیاہ پردوں کے اندر سے عناصر کی سرگوشیاں صاف صاف سنائی دیتیں۔
بارہا تاج کی برجیاں اپنی جگہ سے ہل گئیں اور کتنے ہی مرتبہ ایسا ہوا کہ منارے اپنے
کاندھوں کو جنبش سے نہ روک سکے۔ آپ باور کریں یا نہ کریں، مگر یہ واقع ہے کہ
اُس عالم میں بارہا میں نے برجیوں سے باتیں کی ہیں، اور جب کبھی تاج کے گنبد خاموش
کی طرف نظر اٹھائی ہے، تو اس کے لبوں کو ہلنا ہوا پایا ہے:

تو پندار کہ اس قصہ ز خود میگویم

گوش نزدیک لبم آر کہ آوازے مست

اس زمانے کے کچھ عرصہ بعد کھنڈو جانے اور کئی ماہ تک ٹھہرنے کا اتفاق ہوا۔ آپ
بھولے نہ ہونگے کہ سب سے پہلے آپ سے وہیں ملاقات ہوئی تھی۔ آپ نے قلمی کتابوں کے
تاجر عبدالحسین سے کلیات صائب کا ایک نسخہ خرید لیا تھا، اور مجھے یہ کہہ کر دکھایا تھا
کہ قلمی کتابوں کا بھی آپ کو کچھ شوق ہے؟

اسی سخن راجہ جواب مست، تو ہم میدانی!

اسی قیام کے دوران میں مرزا محمد ہادی مرحوم سے شناسائی ہوئی۔ وہ موسیقی میں کافی

داخل رکھتے تھے اور چونکہ علم و فن کی راہوں سے آشنا تھے، اس لیے علمی طریقے پر
اُسے سمجھتے اور سمجھا سکتے تھے، مجھے ان سے اپنی معلومات کی تکمیل میں مدد ملی۔ افسوس
وہ بھی چل بسے !

پیدا کہاں ہیں ایسے پراگندہ طبع لوگ

افسوس، تم کو حیر سے صحبت نہیں رہی

اس زمانے میں کر سچین کالج کے سامنے پانچ روپیہ ماہوار کرایہ کا ایک مکان لے رکھا
تھا۔ وہی ان کی دنیا تھی۔ علم ہیئت کے شوق نے نجاری کے مشغلہ سے آشنا کر دیا تھا۔
جب کالج سے آتے تو مکان کی چھت پر لکڑی کے دوائر قطر اور نصف اولیث
بنانے میں مشغول ہو جاتے اور اس طرح اپنی رصد بندیوں کا سامان کرتے۔ چھت کی
سیرھی توٹی ہوئی تھی جسبٹ لگا کر اوپر پہنچتے اور پھر ساری ساری رات ستاروں
کی ہم نشینی میں بسر کر دیتے۔

کہ با جام و سبو ہر شب قرین ماہ و پر و نیم

کئی برس کے بعد پھر کھنڈ جانے کا اتفاق ہوا، تو انھیں ایک دوسرے ہی عالم میں
پایا۔ ایک رشتہ دار کے انتقال سے کالمی کی کچھ جایداد ورثہ میں مل گئی تھی اور اب
جوانی کی محرومیوں کا بڑھا پے کی ذوق اندوزیوں سے کفارہ کرنا چاہتے تھے۔

وقت عزیز رفت بیا تا قضا کنیم

عمرے کہ بے حضور صراحی و جام رفت

یہ گرمجوشیاں چونکہ موسیقی کے ذوق کے پردے میں ابھری تھیں۔ اس لیے شاید ان نغمہ
پرداز سے صحبتیں گرم رہتی تھیں، اور بعض استادان فن سے بھی مذاکرہ جاری رہتا۔
اس مرتبہ اگرچہ میرا قیام بہت مختصر رہا۔ لیکن جتنے دن رہا، موسیقی کے مذاکرات ہوتے
رہے۔ اسی زمانے کے کچھ عرصہ بعد انھوں نے معارف النغمات کی ترتیب میں مدد کی
جو چھپ کر شائع ہو چکی ہے۔

بچپن میں حجاز کی مترنم صداؤں سے کان آشنا ہو گئے تھے۔ صدر اول کے زمانے سے

نے کر جس کا حال ہم کتاب الاغانی اور عقد الفرید وغیرہ میں پڑھ چکے ہیں، آج تک
 حجازیوں کا ذوق موسیقی غیر متغیر رہا۔ یہ ذوق ان کے خمیر میں کچھ اس طرح پیوست
 ہو گیا تھا کہ اذان کی صداؤں تک کو موسیقی کے نقشوں میں ڈھال دیا۔ آج کل
 کا حال معلوم نہیں، لیکن اس زمانے میں حرم شریف کے ہر منارے پر ایک مؤذن متعین
 ہوتا تھا۔ اور ان سب کے اوپر شیخ المؤذنین ہوتا۔ اس زمانے میں شیخ المؤذنین شیخ
 حسن تھے اور بڑے ہی خوش آواز تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ رات کی پھلی پہر
 میں ان کی ترجمیم کی نوائیں ایک سماں باندھ دیا کرتی تھیں۔ ہمارا مکان قدودہ
 میں بالسلام کے پاس تھا۔ کوٹھے کی کھڑکیوں سے مناروں کی قندیلیں صاف نظر
 آتی تھیں، اور صبح کی اذان تو اس طرح سنائی دیتی، جیسے چھت پر کوئی اذان دے
 رہا ہو۔ جب عراق اور مصر و شام کے سفر کا اتفاق ہوا، تو موجودہ عربی موسیقی کی
 جستجو ہوئی۔ معلوم ہوا کہ قدما کی بہت سی مصطلحات جو ہمیں کتاب الاغانی اور
 خوارزمی وغیرہ میں ملتی ہیں، اب کوئی نہیں جانتا۔ تعبیر و تفسیر کے اسماء و رموز تقریباً
 بدل گئے ہیں اور عربی کی جن مصطلحات نے ایران پہنچ کر فارسی کا جامہ پہن لیا تھا، وہ
 اب پھر عربی میں واپس آ کر معرب ہو گئی ہیں، البتہ فن کی پرانی بنیادیں ابھی تک
 متزلزل نہیں ہوئیں۔ وہی بارہ راگنیاں اب بھی اصل و بنیاد کا کام دے رہی ہیں
 جو پرانی موسیقی کی تقلید میں وضع ہوئی تھیں۔ آسمان کے بارہ برجوں کی طرف
 اب بھی انھیں اسی طرح منسوب کیا جاتا ہے، جس طرح قدما نے کیا تھا۔ آلات موسیقی
 میں اگرچہ بہت سی تبدیلیاں ہو گئیں، لیکن عود کے پردے ابھی تک خاموش نہیں
 ہوئے ہیں، اور ان کے زخموں سے وہ نوائیں اب بھی سنائی جاسکتی ہیں جو کبھی ہارون رشید

۵۔ صبح کی اذان سے پہلے مختلف کلماتِ ادعیہ ایک خاص لحن میں دہرائے جاتے ہیں، اسے
 ترجمیم کہتے ہیں۔ کم سے کم چار سو برس پہلے بھی یہ رسم جاری تھی، کیونکہ ملا علی قاری
 اور صاحب الباعث نے اسے بھی بدع و محدثات میں سے شمار کیا تھا۔

کی شبستانِ طرب میں اسحاق موصلی اور ابراہیم بن مہدی کے مضرابے اٹھا کرتی تھیں؛
 اس مطرب از کجاست کہ ساز "عراق" ساخت
 دامنگ بازگشت زراہ "حجاز" کرد
 "عراق" اور "حجاز" دوراگینوں کے نام ہیں۔ اور "راہ" یعنی سر
 مطرب بگاہ دار ہیں "رہ" کہ میزنی

اس زمانے میں شیخ احمد سلامہ حجازی کا جوق مصر میں بہت مشہور اور نامور تھا۔
 "جوق" وہاں منڈلی کے معنی میں بولا جاتا ہے ہم نے یہاں منڈلی کے لیے "طائفہ" کا
 لفظ اختیار کیا تھا پھر اس کی جمع "طوائف" ہوئی اور رفتہ رفتہ طوائف کے لفظ نے مفرد
 معنی پیدا کر لیے یعنی زنِ رفاصلہ و مغنیہ کے معنی میں بولا جانے لگا۔ شیخ سلامہ کا
 جوق قاہرہ کے اوپر ہاؤس میں اکثر اپنا کال دکھایا کرتا تھا، اور شہر کی کوئی بزمِ طرب بغیر
 اس کے بارونق نہیں سمجھی جاتی تھی۔ مجھے بار بار اس کے سننے کا اتفاق ہوا۔ اس میں شک
 نہیں کہ عربی موسیقی آج کل حبسی کچھ اور جتنی کچھ بھی ہے، وہ اس کا پورا ماہر تھا۔
 ایک دوست کے ذریعہ اس سے شناسائی پیدا کی تھی، اور موجودہ عربی موسیقی پر
 مذاکرات کیے تھے۔

اس زمانے میں مصر کی ایک مشہور عالمہ طاہرہ نامی باشندہ طنطا تھی۔ "عالمہ" مصر
 میں مغنیہ کو کہتے ہیں یعنی موسیقی کا علم جاننے والی؛ ہمارے علمائے کرام کو اس اصطلاح
 نے غلط فہمی نہ ہو۔ یورپ کی زبانوں میں یہی لفظ (ALMA) ہو گیا ہے۔ شیخ سلامہ
 بھی اس عالمہ کی فن دان کا اعتراف کرتا تھا۔ وہ خود بھی بلاے جان تھی، مگر اس کی آواز
 اس سے بھی زیادہ آفتِ ہوش و ایمان تھی۔ میں نے اس سے بھی شناسائی بہم پہنچائی اور
 عربی موسیقی کے کمالات سننے دیکھے، اس خانماں فرابِ سوئی کن کن گلیوں کی خاک چھینوائی

جانا پڑا رقیب کے در پر ہزار بار

اے کاشن جانتا نہ تری رنگد کو میں

جس زمانے کے یہ واقعات لکھ رہا ہوں، اس سے کئی سال بعد مصر میں اتم کلثوم کی شہرت

ہوئی اور اب تک قائم ہے۔ میں نے اس کے بشیار ریکارڈ سنے ہیں۔ اور قاہرہ، انگورہ، طرابلس، الغرب، فلسطین اور سنگاپور کے ریڈیو اسٹیشن آج کل بھی اس کی نواؤں سے گونجتے رہتے ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ جس شخص نے اتم کلثوم کی آواز نہیں سنی ہے، وہ موجودہ عربی موسیقی کی دلاویزیوں کا کچھ اندازہ نہیں کر سکتا۔ اس کے مشہور انشادات میں سے ایک نشید علیہ بنت المہدی کا مشہور نسید ہے:

وَحُبِّ، فَاِنَّ الْحُبَّ دَاعِيَةُ الْحُبِّ
وَكَمْ مِنْ بَعِيدٍ الدَّارِ مُسْتَوْحِبٍ الْقُرْبِ

البتہ یہ ماننا پڑتا ہے کہ قدیم یونانی موسیقی کی طرح عربی موسیقی بھی نسبتاً سادہ اور دقتِ تالیف کی کاوشوں سے خالی ہے۔ ہندستان نے اس معاملہ کو جن گہرائیوں تک پہنچا دیا، حق یہ ہے کہ قدیم تمدنوں میں سے کوئی تمدن بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حسنِ تقسیم اور دقتِ ترتیب بہاں کی ہر فنِ شاخ کی عام خصوصیت رہی ہے لیکن جہاں تک نفسِ فن کی دقیقہ سنجیوں کا تعلق ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یورپ کا موجودہ فنِ موسیقی جس کی بنیاد نشاۃ ثانیہ (RENAISSANCE) کے بالکالوں نے رکھی تھی، انتہائے کمال تک پہنچا دیا گیا ہے اور گو ذوقِ سماع کے اختلاف سے ہمارے کان اس کی پوری قدر شناسی نہ کر سکیں، لیکن دماغِ اس کی عظمت سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ دراصل اشیاء و معانی کے تمام مرکب مزاجوں کی طرح موسیقی کا مزاج بھی ترکیبی واقع ہوا ہے اور سارا معاملہ مفرد اصوات و الحان کی تالیف سے وجود پذیر ہوتا ہے۔ ان مفرد اجزاء کی ترکیب کا تسویہ اور تناسب جس قدر دقیق اور نازک ہوتا جائیگا موسیقی کی گہرائیاں اتنی ہی بڑھتی جائیں گی۔ اس اعتبار سے اٹھارویں اور انیسویں صدی کے یورپ کا فنِ موسیقی فکرِ انسانی کی دقتِ آفرینیوں کا ایک غیر معمولی نمونہ ہے اور جرمنی کے بالکالان فن نے تو اس باب میں بڑی ہی سحر کاری کی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ موسیقی اور شاعری ایک ہی حقیقت کے دو مختلف جلوے ہیں اور ٹھیک ایک ہی طریقہ پر ظہور پذیر بھی ہوتے ہیں۔ موسیقی کا مؤلف الحان کے اجزاء کو

وزن و تناسب کے ساتھ ترکیب دے دیتا ہے۔ اسی طرح شاعر بھی الفاظ و معانی کے اجزاء کو حسن ترکیب کے ساتھ باہم جوڑ دیتا ہے :

تو جِنا بستی و من معنی رنگیں بستم

جو حقائق شعر میں الفاظ و معانی کا جامہ پہن لیتے ہیں، وہی موسیقی میں الحان و انشاع کا بھیس اختیار کر لیتے ہیں۔ نغمہ بھی ایک شعر ہے، لیکن اسے حرف و لفظ کا بھیس نہیں ملا، اس نے اپنی روح معنی کے لیے نواؤں کا بھیس تیار کر لیا ہے

وَالْأُذُنُ تَعْشَقُ قَبْلَ الْعَيْنِ أُخْيَانَا !

یہ کیا بات ہے کہ بعض الحان درد و الم کے جذبات پر انگینتہ کر دیتے ہیں، بعض کے سننے سے مسرت و انبساط کے جذبات اُمنڈنے لگتے ہیں، بعض کی نے ایسی ہوتی ہے جیسے کہ رہی ہو کہ زندگی اور زندگی کے سارے مہنگا مے پیچ ہیں، بعض کی نے ایسی محسوس ہوتی ہے، جیسے اشارہ کر رہی ہو کہ :

یاران! صلاے عام ستا گری کنید کالے

یہ وہی معانی ہیں جو موسیقی کی زبان میں ابھرنے لگتے ہیں۔ اگر یہ شعر کا جامہ پہن لیتے تو کبھی حافظ کا ترانہ ہوتا، کبھی خیام کا زمزمہ، کبھی شیلے (SHELLEY) کی ماتم سرایاں ہوتیں، کبھی ورڈس ور تھ (WORDSWORTH) کی حقائق سرایاں :

دریں میدان پر نیزنگ حیراں ست امانی

کہ یک ہنگامہ آرائی و صد کشور تماشائی

یہ عجیب بات ہے کہ عربوں نے ہندستان کے تمام علوم و فنون میں دلچسپی لی، لیکن ہندستان کی موسیقی پر ایک غلط انداز نظر بھی نہ ڈال سکے۔ ابوریحان البیرونی نے کتاب الہند میں ہندوؤں کے تمام عقائد پر نظر ڈالی ہے اور ایک باب فی کتبھصر فی سائر العلوم پر بھی لکھا ہے، مگر موسیقی کا اس میں کوئی ذکر نہیں۔ ڈاکٹر اڈورڈ سنخاڈ

۵ بعض اوقات آنکھوں سے پہلے کان محبت کرنے لگتے ہیں۔ (م)

(Sachau) نے الآثار الباقیہ کے مقدمہ میں البیرونی کا ایک مکتوب درج کیا ہے، جس میں اس نے اپنی تمام مصنفات کا تفصیل ذکر کیا ہے، لیکن اس میں بھی اس موضوع پر کوئی تصنیف نظر نہیں آتی، حال آنکہ یہ وہ زمانہ تھا جب ہندوستان کے نامک سلطان محمود اور سلطان مسعود کے درباروں میں اپنے کمالات فن کی نمایش کرنے لگے تھے اور ہندوستان کے ڈھول اور باجہ غزنین کے گلی کوچوں میں بجائے جارہے تھے۔ غالباً اس تغافل کی وجہ کچھ تو یہ ہوگی کہ علوم عقلیہ کے شوق و اشتغال نے اس کی بہت کم مہلت دی کہ فنون لطیفہ کی طرف توجہ کرتے، اور کچھ یہ بات بھی ہوگی کہ عربوں کا ذوق سماع ہندوستان کے ذوق سماع سے اس درجہ مختلف تھا کہ ایک کے کان دوسرے کی نواؤں سے شبکل آشنا ہو سکتے تھے۔

ہندوستان کی موسیقی کی طرح ہندوستان کے ڈراموں سے بھی عرب مصنف یک قلم نا آشنا ہے۔ البیرونی نے سنسکرت کی شاعری اور فن عروض کا تفصیل ذکر کیا ہے، لیکن نامک کا کوئی ذکر نہیں کرتا، حال آنکہ یونانی ادبیات کی طرح سنسکرت ادب کی بھی ایک خاص اور ممتاز چیز نامک ہے۔

خود یونان کے فنون ادیبہ کے ساتھ بھی عربوں نے ایسا ہی تغافل برتا، یونان کی شاعری اور ڈراموں کی انھیں بہت کم خبر تھی۔ ہومر اور سوفاکلیس وغیرہا کے نام انھیں ارسطو کے مقالات اور افلاطون کی جمہوریت سے معلوم ہو گئے تھے، لیکن اس سے زیادہ کچھ معلوم نہ کر سکے۔ ابن رشد نے "کامیڈی" اور "ٹریجڈی" کی جو تعریف اپنی شرح میں کی ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یونانی ڈرامہ کی حقیقت سے اس کا دماغ کس درجہ آشنا تھا۔ وہ کامیڈی کو ہجو اور ٹریجڈی کو مدح سے تعبیر کرتا ہے، یہ بات بھی صاف نہیں ہوئی کہ یونانی فن بلاغت سے ائمہ بلاغت عرب کہاں تک متاثر ہوئے تھے، بظاہر انھوں نے اسے قابل اعتنا نہیں سمجھا۔ ارسطو کے مقالات خطابت اور شاعری پر عربی میں منتقل ہو گئے تھے اور ابن رشد نے اپنی شرح میں انھیں بھی شامل کیا، لیکن عربی ائمہ فن نہ تو اس کی روح سمجھ سکے اور نہ بلاغت عربی کی سرگرایوں نے

اس کی جہلت دی کہ سمجھنے کی کوشش کرتے۔ ارسطو نے اپنے دونوں مقالوں میں جو کچھ لکھا ہے وہ تمام تر یونانی خطابت اور شاعری کے نمونوں پر مبنی ہے، اور عربی دماغ ان سے آشنا نہ تھا۔ آپ نے ابن قدامہ کی نقد الشعر کا ضرور مطالعہ کیا ہوگا۔ چوتھی صدی کے بغداد کے علمی حلقہ میں اس کا نشوونما ہوا تھا، اور وہ نسلا رومی تھا۔ چند سال ہوئے اسکوریاں (اسپین) کے کتب خانہ میں ایک کتاب کا سراغ ملا، جس کی لوح پر نقد النثر درج تھا، مگر مصنف کا نام مٹا ہوا تھا۔ بہت غور کرنے سے ابو جعفر ابن قدامہ سے ملتے جلتے حروف دکھائی دینے لگے۔ جب اس نام کی کتاب دنیا کے کتب خانوں کی فہرستوں میں ڈھونڈی گئی، تو معلوم ہوا کہ کوئی دوسرا نسخہ اس کا موجود نہیں۔ اسکوریاں کے کتب خانہ میں زیادہ تر وہی کتابیں ہیں جو سترھویں صدی میں سلطان مراکش کے دو جہازوں کی ٹوٹ سے اسپین کے ہاتھ آئی تھیں۔ چونکہ اس زمانے میں اسلامی ذخیروں کو تباہ کرنے کی سچی سرگرمیاں ٹھنڈی پڑ چکی تھیں اس لیے انھیں ضائع نہیں کیا گیا اور اسکوریاں کی خانقاہ میں رکھ دی گئیں۔ یقیناً یہ نسخہ بھی اسی ٹوٹ میں آگیا ہوگا۔ پچھلے دنوں جامعہ مصریہ کے ادارہ نے اس کا عکس حاصل کیا، اور ڈاکٹر منصور اور ڈاکٹر طہ احسین کی تصحیح و ترتیب کے بعد چھپ کر شائع ہو گیا۔ دونوں نے اس پر الگ الگ مقدمے بھی لکھے ہیں۔ بظاہر اس میں شک کرنے کی کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی کہ یہ رسالہ بھی "نقد الشعر" کے مصنف ہی کے قلم سے نکلا ہے۔ رسالہ کے اسلوب بیان میں منطقی طریق بحث و تحلیل صاف نمایاں ہے، جو آگے چل کر فن بلاغت پر بالکل چھا گیا۔ لیکن اصول فن خالص عربی ہیں اور امثال و نظائر میں بھی باہر کے اثرات کی کوئی پرچھائیں دکھائی نہیں دیتی۔ البتہ بلاغت کی حقیقت پر بحث کرتے ہوئے یونان اور ہندوستان کے بعض اقوال جاخط کے حوالہ سے نقل کر دیے ہیں، اور وہ سب نقل کیے ہیں۔

لیکن عربوں نے جو تغافل یونانی ادبیات سے برتنا تھا۔ وہ اس کے فن موسیقی سے برت نہیں سکتے تھے کیونکہ خود عربوں کا فن موسیقی کچھ نہ تھا، اور جتنی کچھ عمارت بھی

انھوں نے اٹھائی تھی، اس کا تمام تر مواد ایران کی ساسانی موسیقی کے کھنڈروں سے حاصل کیا گیا تھا۔

نوائے باربد ماندست و دستاں

چنانچہ کافی تصریحات موجود ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یونان کے فنِ موسیقی پر عربی میں کتابیں لکھی گئیں اور ریاضی کی ایک شاخ کی حیثیت سے اس کا عام طور پر مطالعہ کیا گیا۔ یونانیوں نے آسمان کے بارہ فرضی برجوں کی مناسبت راگینوں کی بارہ بنیادی تقسیمیں کی تھیں اور ہر راگنی کو کسی ایک برج کی طرف منسوب کر دیا تھا۔ عربوں نے بھی اسی بنیاد پر عمارت اٹھائی۔ یونان اور روم کے آلات میں قانون اور ارغنون (آرگن) عام طور پر رائج ہو گئے تھے۔ ابونصر فارابی نے قانون پر ایک مستقل رسالہ لکھا ہے۔ اخوان الصفا کے مصنفوں کو بھی موسیقی سے اعتنا کرنا پڑا۔

سندھ کے نو آباد عرب سندوستان کی موسیقی سے جو ان اطراف میں رائج ہو گئی، ضرور آشنا ہوئے ہو جائے گی، لیکن تاریخ میں سندھ کے عربی عہد کے حالات اتنے کم ملتے ہیں کہ جزم کے ساتھ کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ البتہ چھٹی صدی ہجری سے شمالی ہند اور دکن کے نئے اسلامی دوروں کا جو سلسلہ شروع ہوا، ان سے ہم مسلمانوں کے ذوق اور اشتغال کے نتائج باسانی نکال لے جاسکتے ہیں۔ اب ہندوستان کے علوم و فنون مسلمانوں کے لیے غیر ملکی نہیں رہے تھے، بلکہ خود ان کے گھر کی دولت بن گئے تھے۔ اس لیے ممکن نہ تھا کہ ہندوستانی موسیقی کے علم و ذوق سے وہ تغافل برتتے۔ چنانچہ ساتویں صدی میں امیر خسرو جیسے مجتہد فن کا پیدا ہونا اس حقیقتِ حال کا واضح ثبوت ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اب ہندوستانی موسیقی ہندوستانی مسلمانوں کی موسیقی بن چکی تھی اور فارسی موسیقی غیر ملکی موسیقی سمجھی جانے لگی تھی۔ ساز گری، ایمن اور خیال تو امیر خسرو کی اسی مجتہدانہ اختراعات ہیں کہ جب تک ہندوستانیوں کی آوازیں اس اور تار کے زخموں میں نغمہ ہے، دنیا ان کا نام نہیں بھول سکتی۔ ثنوی قرآن السعدین میں خود کہتے ہیں:

زمزمہ ساز گری « در عراق »

کردہ بکلمہ بانگ عراق اتفاق

قول، ترانہ، سوہلہ تو گانے کی ایسی عام چیزیں بن گئی ہیں کہ ہر گویے کی زبان پر ہیں، حال آنکہ یہ سب اسی عہد کی اختراعات ہیں، کلاسیکل موسیقی ان سے آشنا نہ تھی۔

غالباً مسلمان بادشاہوں سے بھی پہلے مسلمان صوفیوں نے اس کی سرپرستی شروع کر دی تھی۔ ملتان، اودھن، گور، اور دہلی کی خانقاہوں میں دقت کے بڑے بڑے باکمال حاضر ہوتے تھے اور برکت و قبولیت کے لیے اپنا اپنا جو ہر کمال پیش کرتے تھے، جہاں ایک سلاطین ہند کا تعلق ہے خلجی اور تغلق کے درباروں میں ہندوستانی موسیقی کی مقبولیت اور قدردانیوں کے واقعات تاریخ میں موجود ہیں، لیکن جس شاہی خاندان نے ہندوستانی موسیقی سے بحیثیت ایک فن کے خاص اعتنا کیا، وہ غالباً جو نوپ کا شرقی خاندان تھا۔ چنانچہ اسی عہد میں خیال عام طور پر مقبول ہوا اور دھڑپ کی جگہ اس سے اہل فن اعتنا کرنے لگے۔ اسی عہد کے لگ بھگ دکن کے بہمنی اور نظام شاہی خاندانوں کا اور پھر بیجاپوری بادشاہوں کا شوق و ذوق نمایاں ہوتا ہے۔ چونکہ اس زمانے میں دکن اور مالوا کی سرزمین موسیقی کے علم و عمل کا تحت گاہ بن گئی تھی، اس لیے یہ قدرتی بات تھی کہ مسلمان بادشاہوں کی سرپرستی اسے حاصل ہو جاتی۔ ابراہیم عادل شاہ اول قبول ظہوری کے اس اقلیم گاہ کا جلگت گرو تھا، اور اس کے شوق موسیقی نے بیجاپور کے گھر گھر میں وجد و سماع کا چراغ روشن کر دیا تھا۔ ظہوری اس کی مدح میں کیا خوب کہہ گیا ہے:-

مرقت کردہ شبہا بر تو سیر بام و در لازم

منی باشد چراغے خانہ ہائے بے لوزایاں

مالوا، بنگال اور گجرات کے بادشاہوں کے ذاتی اشتغال و ذوق کے واقعات تاریخ میں بکثرت ملتے ہیں۔ گور کے سلاطین ملکی زبان اور ملکی موسیقی دونوں کے سرپرست تھے

چنانچہ بنگالی زبان کی قدیم شاعری نے تمام تر انہی کی سرپرستی میں نشوونما پائی۔ مالوا کے باز بہادر کو روپ سہتی کے عشق نے ہندی کا شاعر بھی بنا دیا تھا اور موسیقی کا ماہر بھی؛ آج تک مالوا کے گھروں سے اس کے دھروں کی نوائیں سنی جاسکتی ہیں۔

اکبر کی قدر شناسیوں سے اس فن کو جو عروج ملا، اس کا حالی عام طور پر معلوم ہے۔ ابوالفضل نے ان تمام باکمالوں کا ذکر کیا ہے، جو فتح پور اور آگرہ میں جمع ہو گئے تھے اور ان میں بڑی تعداد مسلمانوں کی تھی جہانگیر نے اپنی توڑک میں جا بجا ایسے اشعار کیے ہیں جن سے اس کے ذاتی ذوق اور اشتغال کا ثبوت ملتا ہے۔ اس کی حسن سیرت طبیعت کا لازمی تقاضہ یہی تھا کہ فنون لطیفہ کا قدر شناس ہو۔ چنانچہ شاعری، مصورتی اور موسیقی، تینوں کا دلدادہ اور اعلیٰ درجے کا کمال شناس تھا۔ اس کے دربار میں جس درجہ کے شاعر، مصور اور گوئیے جمع ہو گئے تھے، پھر ہندستان کی تاریخ میں جمع ہونے والے نہ تھے۔ اس کے دربار کے ایک مصور نے الیزبتھ کے سفیر کو اپنا کمال دکھا کر حیران کر دیا تھا۔ اس کے شاعرانہ ذوق کے لیے اس کا یہ ایک شعر کفایت کرتا ہے:

از من متاب رخ کہ نیم بے تو یک نفس
یک دل شکستین تو لب بدخوں برابرست

اسی عہد میں یہ بات ہوئی کہ موسیقی کا فن بھی فنون دانشمندی میں داخل ہو گیا اور اس کی تحصیل کے بغیر تحصیل علم اور تکمیل تہذیب کا معاملہ ناقص سمجھا جانے لگا۔ امراء اور شرفاء کی اولاد کی تعلیم و تربیت کے لیے جس طرح تمام فنون مدارس کی تحصیل کا اہتمام کیا جاتا تھا، اسی طرح موسیقی کی تحصیل کا بھی اہتمام کیا جاتا تھا۔ ملک کے ہر حصے سے باکمالان فن کی مانگ آتی تھی، اور دہلی، آگرہ، لاہور اور احمد آباد کے گوتے بڑی بڑی تنخواہوں پر امراء اور شرفاء کے گھروں میں ملازم رکھے جاتے تھے۔ جو نوجوان تکمیل علم کے لیے بڑے شہروں میں آتے وہاں کے عالموں اور مدرسوں کے ساتھ وہاں کے باکمالان موسیقی کو بھی ڈھونڈتے اور پھر ان کے حلقہ تعلیم میں زانوی تحصیل تہ کرتے۔ دکن

میں احمد نگر، بیجا پور، اور بہمان پور کے اہل فن مشہور تھے؛ دو آبہ میں دہلی اور آگرہ کے؛ اور پنجاب میں لاہور، سیالکوٹ اور جھنگ کے۔

اس عہد میں ایران اور توران سے جو افاضل و اشراف آتے، وہ ہندوستانی موسیقی کے فہم و مناسبت کی ضرورت فوراً محسوس کر لیتے تھے اور چند سال بھی گزرے نہیں پاتے کہ اس کے مقام شناس بن جاتے تھے۔ محمد قاسم فرشتہ صاحب تاریخ یکا باپ مازندران سے آکر احمد نگر میں مقیم ہوا تھا اور فرشتہ کی ولادت مازندران کی تھی۔ لیکن اسے ہندوستانی موسیقی سے اس قدر شغف ہوا کہ اس موضوع پر ایک پوری کتاب تصنیف کر دی، یہ کتاب میرے کتب خانہ میں موجود ہے۔ علاء الملک تونی جو جلوس شاہجہانی کے ساتویں سال ہندستان آیا اور فاضل خان کے خطاب سے مخاطب ہوا، اور پھر اوزنگ زیب کے عہد میں عہدہ وزارت پر فائز ہوا، ہندوستانی موسیقی کا ایسا ماہر سمجھا جاتا تھا کہ وقت کے اساتذہ اس سے استفادہ کرتے تھے۔

اسی عہد کے کچھ ہی قدس علماء ہیں جن کے حالات پڑھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ گو موسیقی کے اشتغال سے دامن بچاتے رہے، لیکن فن کے ماہر اوزنگہ شناس تھے۔ ملا مبارک کے حالات میں خصوصیت کے ساتھ اس کی تصریح ملتی ہے کہ ہندوستانی موسیقی کا عالم دماہر تھا، اکبر نے اسے تان سین کا گانا سنایا تو صرف اتنی داد ملی کہ "ہاں کالیتا ہے!" ملا عبدالقادر بدایونی جیسا متشرع اور متضرب شخص ہیں بچانے میں پوری مہارت رکھتا تھا۔ اور فیضی نے ضروری سمجھا تھا کہ اکبر کی خدمت میں اس کی سفارش کرتے ہوئے اس اس شائق کا ذکر کر دے۔ علامہ سعد اللہ شاہجہانی جن کی فضیلت علمی اور ثقافت طبع کا تمام معاصر اعتراف کرتے ہیں، موسیقی اور سنگیت کی ہر شاخ پر نظر رکھتے تھے اور ماہر راے دے سکتے تھے؛ ان کے استاد ملا عبدالسلام لاہوری تھے۔ ان کے حلقہ درس کی عالمگیر یوں نے سمرقند اور بخارا تک کو سیخ کر لیا تھا۔ اور حبیب جہان نے شہزادوں کی تعلیم کے لیے تمام علمائے مملکت پر نظر ڈالی تھی، تو نظر انتخاب نے انہی کی سفارش کی تھی۔ لیکن ان کے ذوق موسیقی کا یہ حال تھا کہ جس طرح ہدایہ اور بزودی کے مقامات حل

کیا کرتے تھے۔ اسی طرح موسیقی کی مشکلات بھی حل کر دیا کرتے تھے۔ شیخ معالی خان، جو مملکتا ہر پٹنی محدث گجرات کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور قاضی القضاۃ شیخ عبدالوہاب گجراتی کے پوتے تھے، ان کے حالات میں صاحب مآثر الامراء نے لکھا ہے کہ موسیقی کے شیفۃ اور اس کی ہارمونیوں کے ذیقہ سنج تھے۔ ملا شفیعاے یزدی مخاطب بہ دانشمند خان کہ سرآمد علمائے عصر تھا اور شاہجہان کے دربار میں اس کا مہاراجہ ملا عبدالحکیم سیالکوٹی سے معلوم و مشہور ہے، ہندوستان آتے ہی ہندوستانی موسیقی میں ایسا باخبر ہو گیا کہ وقت کے باکمالان فن کو اس کے فضل و کمال کا اعتراف کرنا پڑا۔ حکیم برہنہ فرساد صاحب سفرنامہ ہندوستان و دانشمند خان کی سرکار میں ملازم تھا اور غالباً انسی کی صحبت کا یہ نتیجہ تھا کہ حکماء فرنگ کا اسے ہم مشرب بکھا گیا ہے۔

شیخ علاء الدین جو اپنے عہد کے مشہور صوفی گذرے ہیں اور جن کی ایک غزل سماع کی مجلسوں میں بکثرت گائی جاتی ہے:

ندام آں گل رعنا چہ رنگ لود دارد

کہ مرغ ہر چہ گفت گوے او دارد

نشاط بادہ پرستان بختی برسد

ہنوز ساقی با بادہ در سبود دارد

ان کے حالات میں سب دیکھتے ہیں کہ ہندوستانی موسیقی کے ماہر اور آلات موسیقی کے غیر معمولی مشاق تھے۔

شیخ جمالی صاحب سیر العارفین اور ان کے لڑکے شیخ گدائی، دونوں کا فن موسیقی میں تو محل معلوم ہے۔ دور آخر میں مرزا منظر جان جاناں اور خواجہ میر درد فن موسیقی کے اسے ماہر تھے کہ وقت کے بڑے بڑے کلاؤنٹ اپنی چیزیں بغرض اصلاح پیش کرتے اور ان کے سر کی ایک ہلکی سی جنبش کو بھی اپنے کمال فن کی سند تصور کرتے۔

شیخ عبدالواحد بگرامی شیر شاہی عہد کے ایک عالی قدر بزرگ تھے۔ سلوک و تصوف میں ان کی کتاب سناہل مشہور ہو چکی ہے۔ بدایونی ان کے حالات میں لکھتے ہیں کہ ہندی موسیقی

میں نقش آرائیاں کرتے تھے اور وجد و حال کی مجلسیں ان سے گرم ہوتی تھیں۔
 بیرم خان موسیقی ہند کا بڑا قدر شناس تھا۔ اور اس کے لڑکے عبدالرحیم خانناں
 کی قدر شناسیاں تو اس درجہ تک پہنچ گئی تھیں، کہ اور جہانگیر کی شاہانہ قیاضیاں
 بھی ان کا مقابلہ نہ کر سکیں۔ عبدالباقی تہاوردی نے مآثر رحیمی کے خاتمہ میں جہان
 علماء و شعرا کا ذکر کیا ہے، جو خان خانان کی سرکار سے وابستہ تھے، وہیں موسیقی کے باکالوں
 کے نام بھی گنوائے ہیں۔ ان میں ایرانی اور ہندوستانی، ہندو اور مسلمان دونوں تھے۔
 شاہنواز خان صفوی کے حالات میں صاحب مآثر الامرا نے لکھا ہے کہ شفقت موسیقی
 بود و خوانندہ ہا و سازندہ ہا کہ پیش خود جمع کردہ بود، نظیرنداشتند قریب قریب ہی
 الفاظ ہونگے۔ حافظہ سے کچھ رہا ہوں اور کتاب دیکھے ہوئے سالہا سال گذر گئے۔ زین
 خان کو کہ کا علوم درسیہ میں شغف معلوم ہے۔ پنجاب کی صوبداری کے زمانے میں بھی
 اس نے درس و تدریس علوم کا مشغلہ بالالتزام جاری رکھا تھا، لیکن اس کے حالات میں
 بھی سب لکھتے ہیں کہ "بکثرت و راگ شغف داشت"، و ساز ہا بکمال حسن و خوبی مینوانخت۔
 اُس کا لڑکا مغل خان بھی اس باب میں اپنے باپ کا جانشین تھا۔ خان کلاں میر محمد جو
 شمس الدین اکبر کا بھائی تھا، موسیقی ہند کے علم و مہارت میں ممتاز سمجھا جاتا تھا۔ مرزا
 غازی خان بن جانی بیگ حاکم ہندہ و قندھار کی نسبت سب لکھتے ہیں کہ نغمہ پرداز ی،
 طنبور نوازی اور تمام سازوں کے بجانے میں بے نظیر تھا۔ ملا مرشد نیر جردی نے اسی کی
 مدح میں یہ رباعی کہی تھی:

مگر نغمہ سازت بسکوں می آید رمزے ست بگویمیت کہ چوں می آید
 از بسکہ بگرد زخمیات می گردد پیچیدہ ز طنبور بروں می آید

خان نواں میر حلیل نے جویمین الدولہ آصف خان کا داماد تھا، اس فن میں ایسی مہارت
 بہم پہنچائی تھی، کہ لوگ اپنے اختلافات اُس کے آگے فیصلہ کے لیے پیش کرتے۔ سرسائی
 جو شہزادہ مراد بخش کی محبوبہ تھی، خیال گانے میں اپنا جواب نہیں رکھتی تھی، مگر خود
 شہزادہ کی فن دانی کا مرتبہ اتنا بلند تھا کہ وہ اس کی شاگردی پر ناز کرتی تھی اور گنگ

نے جب مراد کو قید کیا تو سرس بانی بھی تیار ہو گئی کہ اس کے ساتھ قید و بند کی سختیاں گوارا کرے۔ چنانچہ مراد کے ساتھ قلعہ گوالیار میں عرصہ تک مجبوس رہی۔

مرزا عیسے خان ترخان جس نے جانی بیگ کی وفات کے بعد سندھ میں بڑی شورش برپا کی تھی، نغمہ سنجی اور ساز نوازی میں اسنا جواب نہیں رکھتا تھا۔

اب اس وقت حافظہ کی مگر ہیں کھلنے لگی ہیں، تو ہتھار واقعات سامنے آ رہے ہیں۔ شہزادہ خرم کی ماں، مان متی جو راجہ اودے سنگھ کی بیٹی تھی، برب جہانگیر کے محل میں آئی، تو اس کے گانے کا محل میں شہرہ ہوا۔ جہانگیر چونکہ خود ماہر فن تھا، اس لیے اس نے امتحان لیا اور جب دیکھا کہ امتحان میں پوری اتری تو بہت خوش ہوا، اور خوش آواز خواصوں کا ایک حلقہ اس کے سپرد کر دیا کہ اپنی تعلیم و تربیت سے انھیں تیار کرے۔ خود خرم یعنی شاہجہان کے ذوق و مناسبت فن کا یہ حال تھا کہ تان سین کا نشین لالہ خان اس کا نام لے کر کان پکڑتا تھا۔ دھڑپ میں شاہجہان کے رسوخ ذوق کا مورخوں نے خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ نظام الملک آصف جاہ کے لڑکے ہمارے جنگ شہید کو موسیقی کے شوق نے سنسکرت زبان کی تحصیل کا شوق دلایا، تاکہ کلاسیکل موسیقی کی قدیم کتابوں کا براہ راست مطالعہ کر سکے۔ اس کے حالات میں صاحب شہادۂ آئینہ لکھتے ہیں کہ زبان سنسکرت سے واقف اور موسیقی اور رنگیت میں ماہر تھا۔

اس عہد میں ایک ایک امیر کی قباضیاں ترقی فن کے لیے شاہانہ قباضیوں سے کم نہیں ہوتی تھیں۔ شیخ سلیم چشتی کا پوتا اسلام خان جب جہانگیر کے عہد میں بنگال کا صوبہ ہوا، تو اس کی سرکار میں اسی ہزار روپیہ ماہوار راک اور رقص کے طائفوں پر خرچ کیا جاتا تھا۔ صاحب آثار الامرا لکھتے ہیں کہ اس کے دسترخوان پر ایک ہزار شکاریاں کمال تکلف و اہتمام سے دونوں وقت چینی جاتی تھیں، مگر خود اس کا یہ حال تھا کہ جوار کی

۷۔ "لکڑی" لکڑی کی روغن کی ہوتی سیسی کو کہتے ہیں، جو لکڑی کے طشت کی طرح بہت بڑی ہوتی تھی، اور ایک گوسفند بربان اس میں رکھا جاسکتا تھا۔

روٹی اور ساٹھی کا خشک ساگ کے ساتھ کھاتا اور کسی دوسرے کھانے میں ہاتھ نہ ڈالتا یہ بھی لکھا ہے کہ وہ عمر بھر جامنہ خاں کے نیچے گاڑھے کا کرتا پہنتا رہا اور پچڑی کے نیچے بھی گاڑھے کی طاقیہ اوڑھتا۔

اورنگ زیب کے فیضانہ نقشب سے اگرچہ فنون لطیفہ کی گرم بازاری سرد پڑ گئی، مگر یہ جو کچھ ہوا، صرف دربار شاہی تک محدود تھا۔ پھلی آب پاشیوں نے ملک کے ہر گوشہ میں جوہنریں رواں کر دی تھیں، وہ اتنی تنگ مایہ نہ تھیں کہ شاہی سرپرستی کا رخ پھرتے ہی خشک ہونا شروع ہو جاتیں۔ بلاشبہ عالمگیری عہد میں شاہی سرکار کے کارخانے بند ہو گئے تھے، لیکن ملک کے ہزاروں لاکھوں گھروں کے کارخانے کون بند کر سکتا تھا! میں نے اس مکتوب کی ابتدا میں فارسی کتاب راگ درین کا ذکر کیا ہے۔ یہ کتاب فقیر اللہ سیف خان نے مرتب کی تھی جو اسی عالمگیری عہد کا ایک امیر اور ناصر علی سرہندی کا مددگار تھا۔ شیرخان لودھی صاحب مرآۃ الخیال بھی اسی عہد میں تھا، جس نے ایرانی موسیقی اور ہندوستانی موسیقی، دونوں میں تنگ پید کی اور پھر دونوں پر ایک مبسوط کتاب لکھی۔ تذکرہ مرآۃ الخیال میں بھی ایک فصل موسیقی پر لکھی ہے اور اپنے ذوق فن کا ذکر کیا ہے۔ موسیقی پر اس کی کتاب میری نظر سے گزر چکی ہے۔ اس کا ایک خوشخط نسخہ رائل ایشیاءک سوسائٹی بنگال کے کتب خانہ میں موجود ہے۔

اس سلسلے میں خود اورنگ زیب کی زندگی کا ایک واقعہ قابل ذکر ہے۔ برہان پور کے حوالی میں ایک بستی زین آباد کے نام سے بس گئی تھی۔ اسی زین آباد کی رہنے والی ایک مغنیہ تھی جو "زین آبادی" کے نام سے مشہور ہوئی اور اس کے نغمہ حسن کی تیرا فگینوں نے اورنگ زیب کو زمانہ شہزادگی میں زخمی کیا۔ صاحب آثار الامرائے اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے کیا خوب شعر لکھا ہے :

ہ طاقیہ، ہلکی ٹوپی کو کہتے ہیں جو گھر میں سر پر رکھ لیتے آج کل بھی عرب میں اس ٹوپی کو طاقیہ ہی کہتے ہیں۔

عجب گیرندہ داسے بود در عاشق ربائی ہا
نگاہ آشنائے یار پیش از آشنائی ہا
اورنگ زیب کے اس معاشقہ کی داستان بڑی ہی دلچسپ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے
کہ اگرچہ اولوالعزیموں کی طلب نے اسے لوہے اور پتھر کا بنادیا تھا، لیکن ایک ماہ
میں گوشت و پوست کا آدمی بھی رہ چکا تھا اور کہہ سکتا تھا کہ:

گزر چکی ہے یہ فصل بہار ہم پر بھی

ابھی تھوڑی دیر ہوئی، ہم بین الدولہ کے داماد میر خلیل خان زمان کا تذکرہ کر رہے
تھے۔ اس خان زمان کی بیوی اورنگ زیب کی خالہ ہوتی تھی۔ ایک دن اورنگ زیب
برہان پور کے باغ آہو خانہ میں چل قدمی کر رہا تھا، اور خان زمان کی بیوی عیسیٰ
اس کی خالہ بھی اپنی خواہصوں کے ساتھ سیر کے لیے آئی ہوئی تھی۔ خواہصوں میں ایک
خواص زین آبادی تھی جو نغمہ سنجی میں سحر کار اور شیوہ دلربائی و رعنائی میں اپنا
جواب نہیں رکھتی تھی۔ سیر و تفریح کرتے ہوئے یہ پورا مجمع ایک درخت کے سایے
میں سے گزرا جس کی شاخوں میں آم ٹلک رہے تھے۔ جوہی مجمع درخت کے نیچے پہنچا
زین آبادی نے نہ تو شہزادے کی موجودگی کا کچھ پاس لحاظ کیا، نہ اس کی خالہ کا،
بے باکانہ اچھلی اور ایک شاخ بلند سے ایک پھل توڑ لیا۔ خان زمان کی بیوی پر شوخی
گراں گزری اور اس نے ملامت کی، تو زین آبادی نے ایک غلط انداز نظر شہزادے
پر ڈالی اور پشواز سنہا لے ہوئے آگے نکل گئی۔ یہ ایک غلط انداز نظر کچھ ایسی میت
کی تھی کہ اس نے شہزادے کا کام تمام کر دیا، اور صبر و قرار نے خدا حافظ کہا:

لا بلبند عشوہ گر سرو نما ز من

کو تاہ کمر و قصتہ نہ ہر دراز من

صاحبِ مآثر الامرا نے لکھا ہے کہ "بکمال ابرام و سماجت زین آبادی را از خالہ محترمہ
خود گرفت۔ با آن ہمہ زہد و خشک و تفقہ بخت، شیفتہ و دلدادہ اوشد۔ قدح شراب
بدست خود پیر کردہ می داد۔ گویند روزے زین آبادی ہم قدح بادہ پیر کردہ بدست

شہزادہ داد و تکلیف شرب نمود یعنی بڑی مدت و الحاح کر کے اپنی خالہ سے زین آبادی کو حاصل کیا اور باوجود اس زہد خشک اور خالص تفقہ کے جس کے لیے اس عہد میں بھی مشہور ہو چکا تھا۔ اس کے عشق و شفیقتگی میں اس درجہ بے قابو ہو گیا کہ اپنے ہاتھ سے شراب کا پیالہ بھر بھر کر پیش کرتا اور عالم نشہ و سرور کی رعنائیاں دیکھتا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن زین آبادی نے اپنے ہاتھ سے جام لبریز کر کے اورنگ زیب کو دیا اور اصرار کیا کہ لبوں سے لگالے۔ دیکھیے، عرفی کا ایک شعر کیا موقعہ سے یاد آ گیا ہے، اور کیا چسپاں ہوا ہے :

ساقی توئی و سادہ دلی میں کہ شیخ شہر

باور نمی کنند کہ ملک نے گسار شد

شہزادہ نے ہر چند عجز و نیاز کے ساتھ التجائیں کیں کہ میرے عشق و دل باختگی کا امتحان اس جام کے پینے پر موقوف نہ رکھو!

مے حاجت نیست مستم را

در چشم تو خمار باقیست

لیکن اس غیار کو رحم نہ آیا :

مہنوز ایمان و دل بسیار غارت کردنی دارد

مسلمانی میاموز آں رو چشم نامسلمان را

ناچار شہزادہ نے ارادہ کیا کہ پیالہ منہ سے لگالے۔ گویا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا کی پوری زور وادشیں آگئی :

عشقش خبر ز عالم مدہوشی آورد

اہل صلاح را بقدر حوشی آورد

لیکن جونہی اس فسون ساز نے دیکھا کہ شہزادہ بے بس ہو کر پینے کے لیے آمادہ ہو گیا ہے،

فوراً پیالہ اس کے لبوں سے کھینچ لیا، اور کہا: "غرض امتحانِ عشق بود، نہ کہ تلخ کایِ شہا!"

اس جوہرِ دیگرست کہ آزارِ عاشقاں

چنداں نمی کند کہ بہ آزارِ خو کنند!

رفتہ رفتہ معاملہ یہاں تک پہنچا کہ شاہجہان تک خبر میں پہنچنے لگیں اور وقائعِ نزیسوں کے فردوں میں بھی اس کی تفصیلات آنے لگیں۔ داراشکوہ نے اس حکایت کو اپنی ستا و غمازی کا دست مایہ بنایا۔ وہ باپ کو بار بار توجہ دلاتا: "بہنید، اس مژورِ ریائی خہ صلاح و تقویٰ ساختہ است؟ ہا، فیضی نے کیا خوب کہا ہے:

چہ دست مے بری اے تیغِ عشق اگر دست

بیر زبانِ ملاست گر ز لہجہ ارا!

نہیں معلوم اس قضیہ کا غنچہ کیونکر گل کرتا، لیکن قضا و قدر نے خود ہی فیصلہ کر دیا، یعنی عین عروجِ شباب میں زمینِ آبادی کا انتقال ہو گیا۔ اورنگ آباد میں بڑے مالا کے کنارے اس کا مقبرہ آج تک موجود ہے:

خود رفتہ ایم و کبج مزارے گرفتہ ایم

تا بارِ دوش کس نشود استخوانِ ما

آپنے عاقل خان رازی کے حال میں یہ واقعہ پڑھا ہوگا کہ زمانہ شہزادگی میں اورنگ زیب کو ایک پرستارِ خاص کی موت سے سخت صدمہ پہنچا تھا، لیکن اسی دن شکار کے اہتمام کا حکم دیا گیا۔ اس بات پر دستگانِ دولت کو تعجب ہوا کہ سوگواری کی حالت میں سپردِ تفریح اور شکار کا کیا موقع تھا! جب اورنگ زیب شکار کے لیے محل سے نکلا، تو عاقل خان نے کہ میرے سرگرم تھا، تنہائی کا موقع نکال کر عرض کیا، اس غمِ داندوہ کی حالت میں شکار کے لیے نکلنا کسی ایسی ہی مصلحت پر مبنی ہوگا، جس تک ہم ظاہر بینوں کی نگاہ نہیں پہنچ سکتی کہ اورنگ زیب نے جواب میں یہ شعر پڑھا:

نالہ ہے خانگی دل را تسلی بخش نیست دریا باں می توں فریادِ خاطر خواہ کرد

اس پر عاقل خان کی زبان سے بے اختیار یہ شعر نکل گیا:

عشق چہ آساں نمود، آہ چہ دشوار بود

ہجر چہ دشوار بود، یار چہ آساں گرفت!

اورنگ زیب بر رقت کا عالم طاری ہو گیا۔ دریافت کیا کہ یہ شعر کس کا ہے؟ عاقل خان نے کہا: اس شخص کا ہے، جو نہیں چاہتا کہ اپنے آپ کو زمرہ شعرا میں محسوب کرائے۔ اورنگ زیب سمجھ گیا کہ خود عاقل خان کا ہے۔ بہت تعریف کی اور اس دن سے اس کی سرپرستی اپنے ذمہ لے لی۔ اس حکایت میں جس پرستار خاص کی موت کا ذکر آیا ہے، اس سے مقصود یہی زین آبادی ہے۔

صاحبِ مآثر الامرا نے خان زمان کے حال میں لکھا ہے کہ فنِ موسیقی میں پوری مہارت رکھتا تھا، اور کاروبارِ منصب کے اسہاک کے ساتھ راگ و رنگ کی مشغولیتیں بھی برابری میں رہتی تھیں۔ سہری چہرگانِ خوش آواز اور مخنیاتِ عشوہ طراز اس کی سرکار میں ہمیشہ جمع رہتی تھیں۔ انہی میں "زین آبادی" بھی تھی، جس کی نسبت کہا جاتا ہے کہ اس کی مدخلہ تھی۔

خود اورنگ زیب بھی موسیقی کے فن سے بے خبر نہ تھا، کیونکہ تمام شہزادوں کی طرح اس نے بھی اس کی تحصیل کی ہوگی۔ البتہ آگے چل کر اس کی طبیعت کی افاد نے دوسری راہ اختیار کی، اس لیے اس کے اشتغال و ذوق سے کنارہ کش ہو گیا، اور سلطنت پر قبضہ پانے کے بعد تو سرے سے یہ کارخانہ ہی بند کر دیا۔ گویاں نے موسیقی کا جوازہ نکالا، تو اس نے کہا: اس طرح دفن کرنا کہ پھر قبر سے نہ اٹھ سکے۔ لیکن اورنگ زیب کے سارے منصوبوں کی طرح سلطنت کا یہ پرہیزی مزاج بھی زیادہ دنوں تک نہ چل سکا، اور اس کی زندگی کے ساتھ ہی ختم ہو گیا جس طرح انگلستان میں پورٹین (PURITAN) عہد کی شک مزاجیاں اعادہِ حال کے ساتھ ہی ختم ہو گئی تھیں، اسی طرح یہاں بھی اورنگ زیب کی آنکھ بند ہوتے ہی سلطنت کا مزاج پھر لوٹ آیا۔ فرخ سیر اور محمد شاہ کے عہد کی تر دماغیاں دراصل اسی عالمگیری خشک مزاجیوں کا ردِ عمل تھیں۔ سید عبدالجلیل محدث

بلگرامی نے فرخ سیر کی شادی کی تبریک میں جو ثنوی لکھی ہے، اس سے اس عہد کی عشرت مزاجیوں کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

ہندوستان کے قدمائے فن نے موسیقی اور رقص کی ایک خاص قسم ایسی قرار دی ہے جس کی نسبت ان کا خیال تھا کہ صحرائی جانوروں کو بے خود کر کے رام کرنے میں خصوصیت کے ساتھ موثر ہے۔ اکبر کے زمانے میں رقص اور گانے کی یہ قسم شکارِ قمرغہ کے سر و سامان میں داخل ہوئی اور اس کے طائفے بالمالان فن کی نگرانی میں تیار کرائے گئے۔ آئندہ رام نخلص نے مرآۃ المصطلحات میں اس طریق شکار کی بعض دلچسپ تفصیلات لکھی ہیں۔ وہ لکھتا ہے کہ جب شکارِ قمرغہ کا اہتمام کیا جاتا تھا، تو یہ طائفے شکار گاہ میں بھیج دیے جاتے تھے اور رقص و سرود شروع کر دیتے تھے۔ بھڑکی دیر بعد آہستہ آہستہ چاروں طرف سے ہرن سحرکالنے لگتے اور پھر رقص و سرود کی محویت انھیں بالکل طائفے کے قریب پہنچا دیتی۔ جہانگیر نے ایک مرتبہ شکارِ قمرغہ کا قصد کیا، اور اسی رقص و سرود کا جال بچھایا جب ہرنوں کے غول ہر طرف سے نکل کر سامنے آکھڑے ہوئے تو نور جہان کی زبان پر بے اختیار امیر خسرو کا یہ شعر طاری ہو گیا:

بہ آہوان صحر سحر خود نہادہ بر کف

بہ امید آں کہ روزے شکار خواہی آمد

یہ شعر سن کر جہانگیر کی غیرتِ مردی نے گوارا نہ کیا کہ شکار کے لیے ہاتھ اٹھائے؛ دل گرفتہ واپس آگیا۔

یہ خیال کہ جانور گانے سے متاثر ہوتے ہیں، دنیا کی تمام قوموں کی قدیمی روایتوں میں پایا جاتا ہے۔ تورات میں ہے کہ حضرت داؤد کی نغمہ سرائی پرندوں کو بے خود کر دیتی تھی۔ یونانی روایات میں بھی ایک سے زیادہ اشخاص کی نسبت ایسا ہی عقیدہ ظاہر کیا گیا ہے۔ ہندوستان کے قدمائے فن نے تو اسے ایک مسلمہ حقیقت مان کر اپنے بیشمار عملیات کی بنیادیں اسی عقیدہ پر استوار کی تھیں۔ سانپ، گھوڑے اور اونٹ کا تاثر عام طور پر تسلیم کر لیا گیا ہے۔ حدی کی نے اگر ٹوک جاتی ہے، تو محل کی تیز رفتاری

بھی رک جاتی ہے :

ہندی را نیز تر میخوان چوں ٹھل را گراں بینی

البیرونی نے کتاب الہند میں راگ کے ذریعے شکار کرنے کے طریقوں کا ذکر کیا ہے۔ وہ خود اپنا شاہدہ نقل کرتا ہے کہ شکاری نے ہرن کو ہاتھ سے پکڑ لیا تھا، اور ہرن میں بھاگنے کی قوت باقی نہیں رہی تھی۔ وہ ہندوؤں کا یہ قول بھی نقل کرتا ہے کہ اگر ایک شخص اس کام میں پوری طرح ماہر ہو، تو اسے ہاتھ بڑھا کر پکڑنے کی بھی ضرورت پیش نہ آئے وہ صید کو جس طرف لے جانا چاہے، صرف اپنے راگ کے زور سے لگائے لے جائے۔ پھر لکھتا ہے، جانوروں کی اس محبوبیت و تسخیر کو عوام تعویذ اور گنڈے کا اثر سمجھتے ہیں۔ حال آنکہ یہ محض گانے کی تاثیر ہے۔ پھر ایک دوسرے مقام میں جہاں جزیرہ مزیدیپ کا ذکر کیا ہے، لکھتا ہے، یہاں بند بہت ہیں۔ ہندوؤں میں مشہور ہے کہ اگر کوئی مسافران کے غول میں پھنس جائے اور رامائن کے وہ اشعار جو ہنومان کی مدح میں لکھے گئے ہیں پڑھنے لگے، تو بند اس کے مطیع ہو جائینگے اور اسے کچھ نقصان نہیں پہنچے گا۔ پھر کہتا ہے کہ اگر یہ روایت صحیح ہے تو اس کی تہ میں بھی وہی گانے کی تاثیر کام کرتی ہوگی۔ یعنی رامائن کے اشعار کے مطالب کا یہ اثر ہوگا کہ اشعار کی بے اور نغمہ سرائی کی تاثیر ہوگی۔ پہلی تصریح غالباً اس باب میں ہے جو فی ذکر علوم لہم کا سرقاۃ (الاجتہاد علی افق البھل کے عنوان سے ہے، اور دوسری تصریح اس کے بعد کے باب میں ملیگی جو فی معارف شتی من بلادہم و انھارہم کے عنوان سے لکھا ہے۔

لیکن یہ عجیب بات ہے کہ زمانہ حال کا علم الجیوان اس خیال کی واقعیت تسلیم نہیں کرتا۔ اور تاثرات کے شاہدات کو دوسری علتوں پر محمول کرتا ہے۔ سانپ کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ اس میں سرے سے سماعت کا حاستہ ہی نہیں ہے۔

والہ داعستانی صاحب ریاض الشعر، قزلباش خان اتمید، میر معز فطرت موسوی مؤتمن الدولہ اسحاق خان شوستری، یہ سب تازہ ولایت ایرانی تھے، لیکن ہندوستان کی صحبتوں سے آشنا ہوتے ہی انھوں نے محسوس کیا کہ موسیقی ہند سے واقفیت پیدا کیے بغیر

اپنی دانش و شایستگی کی سند نہیں سنبھال سکتے، اس لیے اس کی تحصیل ناگزیر ہے۔ قزلباش خان امید کی مجالس طرب کا حال قاضی محمد (صادق خان) اختر نے اپنے مکاتیب میں لکھا ہے اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اس فن میں کس درجہ دستگاہ اسے حاصل ہوگئی تھی۔ شیخ علی حزیں ایرانی موسیقی سے پوری طرح باخبر تھے، لیکن ہندوستان میں انھوں نے ہندوستانی موسیقی کی بھی تحصیل کی۔ پٹنہ کے قیام کے زمانے میں ان کا یہ دستور تھا کہ ہفتہ کے دو دن موسیقی کی صحبت کے لیے مخصوص کر دیے جتھے، شہر کے باکمال حاضر ہوتے اور فن کی باریکیوں کے نمونے پیش کرتے۔

اودھ کی نوابی کے دور میں تفضل حسین خان علامہ کے علم و فضل کی بڑی شہرت ہوئی؛ شوہتری صاحب تحفۃ العالم مکتبہ میں ان سے ملا تھا، جب وہ اودھ کی سفارت کے منصب پر مامور تھے۔ وہ لکھتا ہے کہ تمام علوم عقلیہ کے ساتھ موسیقی میں بھی درجہ اجہتا رکھتے ہیں؛ اور شوق و ذوق کا یہ حال ہے کہ جب تک ساز پر راگ چھیڑا نہیں جاتا، ان کی آنکھیں بند سے آشنا نہیں ہوتیں۔ ایک ماہر فن سازندہ صرف اس کام کے لیے ملازم ہے کہ شب کو خواگاہ میں خواب آور گت چھیڑ دیا کرے۔

لکھنؤ کے علماء و فن نگار محفل میں بحر العلوم کی نسبت ان کے بعض معاصروں نے لکھا ہے کہ فن موسیقی میں ان کا رسوخ عام طور پر مسلم تھا۔

البتہ یہ ظاہر ہے کہ قوموں کے عروج و زوال کے زمانے میں جو اشتغال تحسین فکر اور تہذیب طبع کا باعث ہوتا ہے وہی دور تنزل میں فکر کے لیے آفت اور طبیعت کے لیے مہلکہ بن جاتا ہے۔ ایک ہی چیز حسن استعمال اور اعتدال عمل سے فضل و کمال کا زیو ہوتی ہے، اور سوء استعمال اور افراط و تفریط عمل سے بد اخلاقی اور صد عیبی کا دھبہ بن جاتی ہے۔ موسیقی کا ایک شوق تو اکبر کو تھا کہ اپنی یلغاروں کے بعد جب کمر کھولتا تو مجلس سماع و نشاط سے ان کی تھکن مٹاتا اور پھر ایک شوق محمد شاہ رنگیلے کو تھا کہ جب تک محل کی عورتیں اسے ڈھکیل ڈھکیل کر پردہ سے باہر نہ کر دیتیں، دیوان خانہ میں قدم نہیں رکھتا۔ صفر جنگ جب دیوان کی مہمات سے تھک جاتا، تو موسیقی کے باکمال

کواریاب کرتا۔ اسی کی نسل میں واجد علی شاہ کا یہ حال تھا کہ جیلے بجاتے بجاتے تھک جاتا تو تازہ دم ہونے کے لیے اپنے وزیر علی نقی کو باریابی کا موقع دیتا۔ موسیقی کا شوق دونوں کو تھا، مگر دونوں کی حالتوں میں جو فرق تھا، وہ محتاج بیان نہیں

سَنَارَتِ مَشْرِقٌ وَ سِرَّتِ مَغْرِبًا شَتَانِ بَيْنَ مَشْرِقٍ وَ مَغْرِبٍ ۱

اس بات کی عام طور سے شہرت ہو گئی ہے کہ اسلام کا دینی مزاج فنونِ لطیفہ کے خلاف ہے اور موسیقی محرماتِ شرعیہ میں داخل ہے حال آنکہ اس کی اصلیت اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ فقہانے سدا وسائل کے خیال سے اس بارے میں تشدد کیا، اور یہ تشدد بھی بابِ قضا سے تھا، نہ کہ بابِ تشریع سے۔ قضا کا میدان نہایت وسیع ہے، ہر چیز جو سوء استعمال سے کسی مفسدہ کا وسیلہ بن جائے، قضا، رد کی جاسکتی ہے، لیکن اس سے تشریع کا حکم اصلی ایسی جگہ سے نہیں مل جاسکتا، قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ اَسْبَاوِلًا وَ لَطِیْبَاتِ مِثْلِ التَّرْتِیْنِ؟ لیکن یہ بحث یہاں نہیں چھیڑنا چاہتا، یہاں جنرل اور ٹیگاہ سے معاملہ پر نظر ڈالی جا رہی ہے وہ دوسرا ہے۔

مومن! آکیشِ محبت میں کہ سب کچھ ہے روا

حسرتِ حرمتِ صہبا و مزا میر نہ کھینچ!

دیکھیے بات کیا کہنی چاہتا تھا اور کہاں سے کہاں جا رہا؟ اب کھینچنے کے بعد صفحوں پر غبر لگائے، تو معلوم ہوا کہ فلسفیکے چھتیس صفحے سیاہ ہو چکے ہیں۔ بہر حال اب قلم روکتا ہوں۔

حرفِ نا منظورِ دل، یک حرف ہم بیشِ ست و بس

معنی درخواہ مگر صد نسخہ باشد ہم کم ست

۱۔ میں نے بلادِ مشرق کی سیر کی اور مغرب میں بھی بہت گھوما مشرق اور مغرب میں بہت فرق

ہے (م)

۲۔ کہو خدا نے اپنے بندوں کے لیے جو زینت کی چیزیں پیدا کی ہیں اور کھانے پینے کی عمدہ چیزیں، انہیں کس نے حرام کیا ہے (۷ : ۳۱)

(م)

مرزا غالب مرحوم کا غیر مطبوعہ کلام

(مصائبِ غدر، قلعہٴ معلّا کی تباہی، وفاداری و بغاوت کی ایک قدیم حکایت)

مرزا غالب مرحوم کا سال وفات "آہ غالب برد" ہے، یعنی ۱۲۸۵ھ (مطابق ۱۸۶۹ء)۔ اس لحاظ سے فی الحقیقت اُن کا شمار موجودہ، عصرِ جدید، کے عہد میں ہونا چاہیے۔ ہندوستان میں پریس سترھویں صدی کے اواخر میں رائج ہو چکا تھا، اور غدر سے پہلے خود دہلی میں حاجی قطب الدین وغیرہ تاجرِ کتب نے بعض پریس قائم کر دیے تھے، پس ان کو اپنی تصنیف و تالیف کے لیے ابتدا ہی سے پریس موجود ملا، اور اپنے حاصلِ عمر کو اشاعت و طباعت کے لیے غیروں پر چھوڑ کر دنیا سے چلے جانے کی مصیبت سے دوچار ہونا نہ پڑا۔ جو فی الحقیقت کسی بھی صاحبِ کمال کے لیے زمانہٴ گزشتہ کی سب سے بڑی مصیبت اور سب سے بُرا جانکاہ صدمہ رہا ہے۔

ان کی کلیاتِ نظم و نثر اور مکاتیب و رسائل اور اردو فارسی کی تمام کتابیں باسٹنا اردوے معلّا، جو ان کے انتقال کے بعد مرتب ہوئی، ان کی زندگی میں، ان ہی کے زیرِ نگرانی شائع ہو چکی تھیں۔ دیوانِ فارسی غالباً سب سے پہلے مطبع اودھ اخبار، لکھنؤ

۱۔ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہاں طباعت کا کام اٹھارھویں صدی کے اواخر میں شروع ہوا تھا۔ اگرچہ ابتدائی دور کے سب چھاپے خانوں میں انگریزی کے ساتھ عربی نسخہ ٹائپ بھی موجود تھا۔
۲۔ اردوے معلّا ان کی زندگی میں مرتب ہو کر زیرِ طبع ہوئی اور ان کی وفات کے چند مہینے بعد شائع ہوئی۔

نول کشوری پریس) میں خود چھپوایا۔ اسی طرح سے "مہر نیم روز" پھر مع "دستبنو" مکاتیب فارسیہ بہ اسم "پنج آہنگ" شائع کی۔ قاطع برہان، فرش کاویانی، نامہ غائب تیغ تیز وغیرہ دہلی میں چھپوائیں۔ دیوان اردو بھی "مطبع اودھ اخبار میں اور پھر مکرر دہلی میں چھپوا کر شائع کیا گیا۔

لیکن معلوم ہوتا ہے کہ آخری زمانے میں جس قدر اردو کلام کہا گیا وہ نئے ایڈیشنوں میں داخل نہیں ہو ا جو پہلا ایڈیشن غدر سے پہلے دہلی میں چھپا تھا، اسی کی نقلیں چھپتی رہیں، یہ خلاف کلیات نظم فارسی کے جس کا پہلا ایڈیشن اور موجودہ ایڈیشن دونوں میرے پاس موجود ہیں۔ مگر دونوں کے قصائد وغیرہ کلیات و قطعات کی تعداد میں بڑا فرق ہے۔ پہلے ایڈیشن میں ملکہ و کٹوریہ کی مدح کا یہ قصیدہ:

در روزگار با نہ تواند شمار یافت
خود روزگار آنچہ دریں روزگار یافت

یا ۳۳ وال قصیدہ لارڈ ایلن برادالا:

بہر کس شیوہ خا صے در ایشارست ازانی
زمین مدح لارڈ ایلن براگنہینہ افشانی

اور لارڈ کیننگ کے دربار آگرہ اور عطاے خطابات کی تبریک:

ز سال نو دگر آ بے بروے کار آمد

وغیرہ قصائد ہیں۔ اسی طرح سر سالار جنگ اعظم (نثار الملک) کی مدح کا مشہور قصیدہ:

شرط است کہ داستاں نہ گویم

بھی نہیں ہے کہ یہ غدر کے بعد کالکھا ہوا ہے:

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فارسی کلیات نظم کے ہر ایڈیشن میں نیا کلام شامل کر دیا جاتا تھا، مگر افسوس کہ اردو دیوان کی قسمت اس بارے میں نارسا رہی، اور نیا کلام

۳۔ کلیات نظم فارسی کا پہلا ایڈیشن ۱۸۴۵ء میں مطبع دارالسلام، دہلی میں چھپا تھا۔

۴۔ ان سب کتابوں کی اشاعت سے متعلق دیکھیے: ذکر غالب: دو سر باب (۱۳۳-۱۷۵)

اس میں شامل ہوتا نہ رہا۔ اس کا ثبوت وہ معتد بہ غر۔ لیس ہیں جو بعض حضرات کے پاس قلمی موجود ہیں اور مطبوعہ دیوان میں ان کا پتہ نہیں۔

اس قسم کے غیر مطبوعہ کلام میں سے دو اردو باہیاں میں نے اپنے مطبوعہ نسخے کے ساتھ پر خود مرزا صاحب کے ہاتھ کی لکھی ہوئی دیکھی ہیں، جو انھوں نے خواجہ فخرالحسن صاحب (فخر الدین حسین) مصنف سروسن سخن، کو دیا تھا اور دو قصیدے، دو قطعے، ایک قطعہ تاریخ اور تین غزلیں اس قلمی نسخے میں ہیں جو نواب سعید الدین احمد خان صاحب طالب رئیس دہلی کے پاس موجود ہے۔ اس مرتبہ دہلی میں وہ نسخہ چند روز تک میرے پاس رہا اور میں نے تمام غیر مطبوعہ کلام کی نقل لے لی۔ اس کے لیے میں نواب صاحب موصوف کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔

قصیدہ

ان نظموں میں اردو کا ایک مختصر قصیدہ ہے جسے آج سلسلہ ادبیات شائع کیا جاتا ہے۔ یہ بالکل نئی چیز ہے اور علاوہ غیر مطبوعہ ہونے کے اس سے مرزا مرحوم کے حالات و سوانح پر بھی روشنی پڑتی ہے

اس قصیدے کے پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں کوئی دربار ۱۳ جنوری کو منعقد ہوا تھا جس میں حسب معمول مرزا صاحب کو بھی مدعو کیا گیا تھا، لیکن جب وہاں پہنچے تو ان کی عزت قدیمانہ نشست و ترتیب کا کوئی انتظام نہ تھا، حتیٰ کہ ان کی نہایت ہی ادنیٰ صنف میں کرسی ملی یہ دیکھ کر سخت قناعت ہوئی کہ قدیمی باتیں خواب و خیال ہو گئیں:

اس بزم پر فروغ میں اس تیرہ بخت کو

لمر ملا نشیب میں از روئے اہتمام

’از روئے اہتمام‘۔ یعنی از روئے قاعدہ و ترتیب دربار جس میں یہ بہت چھپے اور عام صفوں میں بٹھائے گئے تھے۔ اس حالت کو دوسروں نے بھی محسوس کیا اور اشارے

ہونے لگے :

دربار میں جو مجھ پہ چلی چشمک عوام
دربار کے بعد انھوں نے چاہا کہ لفٹنٹ گورنر پنجاب سے ملیں اور عرض حال کریں
لیکن ریل کا وقت کم رہ گیا تھا اور درباریوں کا ہجوم بھی بہت تھا، ملاقات کا موقع نہ ملا
آیا تھا وقت ریل کے کھلنے کا بھی قریب
تھا بارگاہ خاص میں خلقت کا ازدحام
اس کشمکش میں آپ کا مذاج نامور
آقاے نامور سے نہ کچھ کر سکا کلام
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دربار دہلی کے علاوہ کسی دوسری جگہ ہوا ہوگا۔ کیوں کہ
ریل کے کھلنے کے وقت کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ کا مذاج نامور میں پنجاب کے لفٹنٹ
گورنر سے خطاب ہے معلوم نہیں کہ آقاے نامور سے بھی خود ہی مراد ہیں یا کوئی اور
تخاطب کے بعد اس طرح کے ضمیر ناموصف سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی دوسرا شخص
ہوگا یہ

اس زمانے میں لدھیانہ سے کوئی اخبار نکلتا تھا۔ اس نے دربار کی رویداد چھاپتے ہوئے
یہ تمام باتیں لکھ دیں۔ اس پر مزید قسم یہ کیا کہ ان کا نام ولقب لکھنے میں کچھ ایسی غلطیاں
کر دیں، جسے دیکھ کر ان کا رنج اور دوگنا ہو گیا :

تحریر ایک جس سے ہوا بندہ تلخ کام	اخبار لدھیانہ میں میری نظر پڑی
کاتب کی آستیں ہے مگر تیغ کا نیام	ٹکڑے ہوا ہے دیکھ کے تحریر کو جگر
جب یاد آگئی ہے، کلیجہ لیا ہے تھام	وہ فرد جس میں نام ہے میرا نکھا ہوا

۱۔ اس سے ریل کے چھوٹنے کی طرف نہیں بلکہ افتتاح کے وقت کی طرف اشارہ تھا۔
۲۔ مذاج نامور سے خود اپنی طرف (غالب) آقاے نامور سے لفٹنٹ گورنر کی طرف اشارہ ہے۔
۳۔ 'لدھیانہ اخبار' مشنریوں کا فارسی ہفتہ وار اخبار تھا، اس کا جنوری ۱۸۳۵ء میں جرائد

معلوم ہوتا ہے کہ دربار میں انھیں معمولی خلعت بھی نہیں دیا گیا اور نہ نذر دینے والوں میں شمار کیے گئے!

سب صورتیں بدل گئیں ناگاہیک قلم

لمبر بہانہ نذر نہ خلعت کا انتظام

لیکن قصیدے سے ٹھیک معلوم نہیں ہوتا کہ کس زمانے کا یہ واقعہ ہے اور کس دربار کا ذکر کر رہے ہیں؟ صرف اس قدر معلوم ہوتا ہے کہ غدیر کے بعد کا یہ دربار ہے کیونکہ لفٹنٹ گورنر پنجاب کی مدح ہے، نیز ان کی عمر ستر برس تھی۔

میں نے اس وقت مولانا حالی کی "یادگار غالب" دیکھنا چاہی مگر کتابوں میں ملی نہیں۔ غالباً اس واقعے کے متعلق (اس میں) کوئی ذکر نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ غدیر کے بعد کے اس سہ سالہ عہد سے تعلق رکھتا ہے جب کہ قیام دہلی، تعلق قلعہ اور فتح دہلی کے بعد عدم حاضری کی وجہ سے ان کا سرکاری وظیفہ بند ہو گیا تھا، ان کی وفاداری مشتبہ سمجھی گئی تھی اور بڑی ہی تکلیف اور شداوند کی زندگی بسر کرتے تھے۔

مصائبِ غدر اور مرزا غالب

غدر میں مرزا گھر سے باہر نہیں نکلے اور آخر تک بند رہے۔ ہمارا جہ پٹیلہ کی سرکار سے سپاہی متعین ہو گئے تھے، جو غفران مآب حکیم محمود خان مرحوم اور مرزا غالب دونوں کے مکانوں کی حفاظت کرتے تھے۔

پلی ماروں میں حکیم (اجل خان) صاحب کے مکان کے سامنے مسجد ہے۔ بالکل اسی سے متصل مرزا مرحوم کا کوٹھا تھا، جہاں غدر سے پیشتر آ رہے تھے میں جب کبھی وہاں سے گزرتا ہوں تو شوق و عقیدت کی ایک نظر ڈال لیتا ہوں۔ اسی مسجد کے قرب کی نسبت کہا تھا:

مسجد کے زیر سایہ اک گھر بنا لیا ہے یہ بندہ کینہ ہم سایہ خدا ہے

ہے "الہلال" میں یہ حاشیہ کی عبارت تھی جسے تو سین میں درج کیا گیا ہے۔

غدر کی تمام بربادیاں اور اس قلعہ دہلی کی تمام خونریزیاں ان کی آنکھوں کے سامنے سے گزریں، جو ہندوستان میں شش صد سالہ حکومت اسلامی کا آخری نقش قدم تھا اور گو بہادر شاہ (رحمۃ اللہ علیہ) خود کچھ نہ تھا مگر اس سے بقائے عظمت و جبروت اسلامی کی ایک بہت بڑی روح زندہ تھی۔ اس کے مٹنے سے اکبر و شاہجہان کا گھر بے چراغ ہو گیا۔ اس کا مناد راصل سلالہ تیمور اور آل بابر کا مٹنا تھا۔ معتصم عباسی خود کچھ نہ تھا لیکن جب فتنہ تاتاریں بغداد کے محل لوٹے گئے تو معتصم کی جگہ ہارون و مامون کی عزت ٹٹ رہی تھی!

وما کان قبساہلک، ہلک واحد
ولکنہ، بنیان قومیاہلک

مرزا غالب نے عمر بھر بہادر شاہ کی لاج حاصل مداحی کی تھی، اور وہ قصیدے جو عرفی و نظیری کے قصائد کا مقابلہ کرنے کا دم رکھتے تھے، ایک ایسے مخاطب کے سامنے ضائع کیے گئے تھے، جس کے سر پر جہانگیر و شاہجہان کا تاج تو ضرور تھا، پر نہ تو عرفی و نظیری کی قدر شناسی کا ہاتھ تھا اور نہ کلیم کو زرخاں سے ملو اکبر بخش کرنے والا خزانہ۔ تاہم وہ جو کچھ لکھتا تھا اس کا مخاطب بہادر شاہ سے نہ ہوتا تھا، بلکہ اس تخت اعظم کی روح صولت و عظمت اس کے سامنے ہوتی تھی جس پر کبھی بیٹھ کر اکبر نے فیضی سے، جہانگیر نے عرفی و طالب سے اور شاہجہان نے کلیم سے مدحیہ قصیدے سنے تھے اور

فہ قیس کی موت صرف اس اکیلے کی موت نہیں ہے بلکہ اس سے تو ایک قوم کی بنیاد ہی منہدم ہو گئی (م)

اے شاہجہان نے کلیم کو تنہیتِ عید کے ایک قصیدے کے صیلے میں، جس کا مطلع ہے:

نحۃ مقدم نور دزد و غرہ شوال

خندانہ اندھ چہ گل ہائے عیش بر بہر

سکہ دراج الوقت میں ملوایا تھا۔ چنانچہ پانچ سو روپے وزن میراے جو اسے عطا کیے گئے۔
(شعر العجم جلد ۴ صفحہ ۲۰۸)

جواب بھی نور و زوید کے دن اس زرد زرد دھوپ کی طرح، جو غروبِ آفتاب سے کچھ پہلے اونچی اونچی دیواروں اور محرابوں پر دکھائی دیتی ہے، دیوانِ عام و خاص کے طلائی ستونوں کے نیچے چند لمحوں کے لیے نظر آ جاتی تھی۔

کہ باوجود خزاں بوے یا سمن باقیست

چنانچہ ان کے اکثر قصائد مدحیہ کی تشبیہوں میں اور علی الخصوص اس مدحیہ نثر میں جو ہر نیم روز، میں حضرت بہادر شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو مخاطب کر کے لکھی ہے اس سوزِ درونی اور آتشِ پنهانی کی گرمی صاف محسوس ہوتی ہے جس کا شعلہ کاروانِ عظمت کے اس آخری مسافر کو دیکھ کر بے اختیار اُن کے دل میں بھڑک اٹھتا تھا، اور جس کو وقت کی نزاکت اور انگریزی حکومت کے ذریعہ وظیفہ حاصل کرنے کے تعلق نیز ایک حد تک طبیعت کی شاعرانہ طامعی و وارستگی نے غالب آ کر بظاہر پوشیدہ و افسردہ کر دیا تھا۔

فتحِ دہلی کے بعد جو عالمگیر اور عدیم النظیر مصیبتِ اشرف و اعیانِ شہر پر نازل ہوئی اور جس طرح شاہجہاں آباد کی اُن سڑکوں پر، جہاں کبھی صاحبِ قرآنِ اعظم کی سواری کے لیے جمنا کے پانی کا چھڑکاؤ کیا جاتا تھا، مسلمانوں کے خون کے فوارے بہے، مرزا غالب نے دہلی میں رہ کر اس کے تمام مناظرِ فحش اپنی آنکھوں سے دیکھے اور ان چنجیوں کو اپنے کانوں سے سنا جو عرصے تک دار الخلافہ کی گلیوں اور کوچوں سے بلند ہوتی رہی تھیں۔

فلان سُلن عما جری یوم حصر ہم
و ذالک مما لیس یدخل فی حصر

علی الخصوص قلعہ معلّٰی کی بربادیاں جن کے لیے اگر تمام حیواناتِ ارضی کی آنکھیں اشکبار ہو جاتیں اور جن کے غم میں آسمان سے پانی کی جگہ خون برستا، جب بھی اُن کے ماتم کا حق ادا نہ ہوتا۔ وہ اجسادِ محترمہ و رفیعہ جو تیمور و بابر کی یارِ کار اور اکبر اعظم اور صاحبِ قرآن ثانی کے خونِ عظمت و جبروت کے حامل تھے، جنہوں نے چھ صدیوں سے

اسے ان کی غصہ دہی کے دن جو کچھ پیش آیا اس کے بارے میں کیا پوچھتے ہو۔ یہ باتیں کتنی میں نہیں کہتی۔

متصل شہنشاہی و فرمانروائی کی گود میں پرورش پائی تھی، جنہیں حکومت و اجلال کے سوا کسی مصیبت کا کبھی تصور بھی نہیں ہوا تھا۔ اور جو ہمیشہ ان کروڑوں انسانوں کو جن کی آبادیاں کابل کے کوہستانوں سے لے کر آسام کے جنگلوں تک پھیلی ہوئی تھیں۔ اپنے سامنے سرسبز دپاتے تھے۔ کون تھا جو سنگ و آہن کا دل و جگر پیدا کر کے بھی یہ دیکھ سکتا تھا کہ وہ چوروں اور ڈاکوؤں کی طرح گلیوں میں مارے جائیں اور ان کی لاشیں اس عظمتِ رفتہ کا ماتم بنائیں، جو چند روز پیشتر دنیا میں صرف انہی کے لیے تھی۔

غداً سمرأ بن الانام حدیثہم
وزا سمریدی الملامع کاسمر
تحتہ مشتاق دالف تر حسم
علی الشہداء الطاہرین من الوزر

ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اصلها اذلة وكذلك يفعلون
(۲۷ : ۳۴)

لیکن یہ سب کچھ دیکھنے اور سننے کے لیے مرزا غالب دہلی میں زندہ تھے اور دیکھتے رہے یہ وہ حوادث ہیں جن پر غیروں کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل آتے ہیں۔ ممکن نہ تھا کہ مرزا غالب جیسے عجم دوست شاعر نے یہ سب کچھ دیکھا ہو اور اس کے دل و جگر کے

۲۷ ان کی باتیں لوگوں کے درمیان کہانی بن گئیں۔

داستان گو، نیزوں کی طرح کالوں کو خون آلود بنا دیتا ہے
مشتاقوں کی طرف سے ہزاروں سلام اور رحمتیں ہوں

شہیدوں پر جو گناہوں سے پاک ہیں

۲۸ بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں، تو اسے خراب کر دیتے ہیں اور اس کے معززین کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ وہ ایسا ہی کرتے ہیں؛ (۲۷ : ۳۴)

ٹکڑے نہ ہو گئے ہوں۔

گو ضرورت و احتیاج نے، انھیں انگریز حکام اور گورنروں کی چوکھٹوں پر گرا دیا تھا اور مدحیہ قصیدے لکھوائے تھے، تاہم مرزا صاحب مشفق مہربان کے خطابات اور ساٹھ ستر روپے کا خلعت اس زخمِ کاری کا مرہم نہیں ہو سکتا تھا جو حواسِ غدر سے ان کے دل پر لگا ہو گا۔ ایک ضعیف الارادہ انسان وقت اور احتیاج سے مجبور ہو کر صد ہا باتیں ادیری دل سے کر بیٹھتا ہے، مگر کچھ اس سے دل کے اصلی محسوسات اور جذبات مٹ نہیں سکتے۔ علی الخصوص ایسے حادثہ کبریٰ اور مصیبتِ عظمیٰ کے موقعوں پر جس کو دکھ کر بڑے بڑے غدار و ملت فروش دلوں سے بھی آپہن نکل گئی ہوگی۔

الزامِ بغاوت :

چنانچہ معلوم ہوتا ہے کہ ان سب باتوں کا جو اثر ایک مسلمان ہندوستانی کے قلب پر پڑنا تھا، مرزا مرحوم پر بھی پڑا، اور ان کی غیرت و حمیت نے گوارا نہ کیا کہ فتح دہلی کے بعد حکام کے سامنے جا کر خوشامد و عاجزی کریں اور اس عیش و نشاطِ تازہ کا تماشا دیکھیں، جو دہلی مرحوم کی بوبادی کے غم و ماتم سے حاصل کی گئی ہے۔ وہ خود ہی کہہ چکے تھے :

ہر جادہ کو از نقشِ پے نست بہ کلشن

جاکیست بہ جیبِ بوس انداختہ ما

ان کے تعلقات حکامِ انگریزی سے ابتدا سے خوشامدانہ تھے۔ ان کا وظیفہ ان ہی کے ہاتھ میں تھا۔ اس کم نجت وظیفے کو دگر گزار کر ان کے لیے انھیں بیسیوں قصیدے انگریزوں کی مدح میں اس جوش سے لکھنے پڑے گویا اکبر و جہانگیر کی مذاحمی ہو رہی ہے۔ پھر وقت بھی ایسا پُر آشوب تھا کہ مارشل لا جاری تھا اور رٹولی کے تختے اور درختوں کی ٹہنیاں ہمیشہ لاشوں سے بھری رہتی تھیں۔ ان حالات کی وجہ سے

وہ بڑی مجبوریوں میں پھنس گئے تھے۔ تاہم ان کی طبیعت کچھ اس طرح بنیاد ہوئی کہ فتح دہلی کے بعد قلعہ دہلی میں وفاداران سرکار جمع ہوئے۔ انعامات و سندا ملیں، ان تمام لوگوں نے بڑی کوشش کر کے اپنے تئیں نمایاں کیا جنہوں نے غدر میں حصہ نہیں لیا تھا اور اس کے صلہ و اکرام سے مالا مال ہوئے۔ مگر مرزا غالب اپنے بہت المحزن سے نہ نکلے اور کسی حاکم کے آگے جا کر اس کا منتقم و قاتل ہر چہ نہ دیکھا۔

بعد میں اپنی برکت کے لیے انہوں نے اس عدمِ جاہلی کے بہت سے وجوہ بیان کیے، مگر اصل حقیقت یہی تھی کہ دلِ دردمند کے ہاتھوں پاؤں بندھے گئے اور مصلحت و ضرورت کی عاقبت اندیشیوں کی بھی کچھ نہ چلی۔ بعد کو ہوش آیا، تو عذر بنا کر پیش کرنے پڑے۔

نتیجہ یہ نکلا کہ سرکاری حلقوں میں عام طور پر اس ہندوستان کے سب سے بڑے شاعر کی نسبت ٹھیک اسی طرح، غیر وفاداری، کا یقین ہو گیا جس طرح آج کل بہت سے نثر نویسوں کی نسبت یقین کیا جاتا ہے، جو اپنے دلی جذبات و حسیات کے ہاتھوں مجبور ہیں۔ ان کی وہ نیشن بھی بند ہو گئی جو ان کی زندگی کا آذوقہ تھی اور چند جامِ فرخ، گلاب آمیز کا وسیلہ تھی (مرزا مرحوم اپنے فارسی خطوں میں ولایتی شراب کو 'فرخ' لکھا کرتے تھے) فرانس اور اسپین شراب سازی کے مرکز ہیں۔ کوئی فراسی شراب پی ہوگی جس کو ساختہ فرانس ہونے کی وجہ سے فرخ کہ دیا ہوگا۔ اور انہوں نے اپنے عالمِ وارفتگی میں یہی نام رکھ لیا۔ قاعدہ تھا کہ اس کی تیزی کو کم کرنے کے لیے گاہ گاہ عرقِ گلاب ملا لیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک غزل کے مقطع میں کہتے ہیں:

آسودہ بادِ خاطر غالب کہ خوںِ اوست

آمینختن بہ بادۂ صافی گلاب را

انگریزی درباروں میں پرستش و طاب اور عام تعلقاتِ لطف و لوازش بھی بکھلم موقوف ہو گئے اور پوری طرح عام باغیوں میں شمار ہونے لگا۔

۱۸۴ غیر مطبوعہ قصیدہ

یہ زمانہ تین سال تک رہا اور صفائی کی کوشش سودمند نہ ہوئی۔ معلوم ہوتا ہے کہ اردو کا یہ غیر مطبوعہ قصیدہ بھی اسی زمانے سے تعلق رکھتا ہے۔ دربار و خلعت کا نہ ملنا، نذر و عنبرہ کا سلسلہ بند ہو جانا، قدیمی عزت و احترام کی یاد اپنی بے آبروی و بے عزتی پر حسرت و افسوس، یہ تمام باتیں اس میں پائی جاتی ہیں، صرف اسی زمانے کی شکایتیں ہو سکتی ہیں۔ غالباً لارڈ کیننگ نے جنوری ۱۸۶۰ء میں جو دربار آگرے میں کیا تھا اسی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ دہلی سے اس میں شریک ہونے کے لیے آگرہ گئے ہونگے لب دریا خیموں کے لگنے، اور ریل کا وقت کم ہونے کے ذکر سے اس خیال کو تقویت ہوتی ہے۔ چنانچہ اس کی تصدیق ان کے بعض فارسی قصائد و قطعات سے بھی ہوتی ہے جو اسی زمانے میں لکھے گئے تھے، اور جو بالکل اسی قصیدے کے سم معنی و ہم مطلب ہیں مثلاً غدر کے بعد جو فارسی قطعہ مسٹر ایڈمنسٹن بہادر، لفٹنٹ گورنر صوبہ شمالی و مغربی کو مخاطب کر کے لکھا ہے اور جس کا پہلا شعر:

فرزانہ یگانہ، ایڈمنسٹن بہادر
کاموخت دانش از دے آیین کاؤانی

۱۸۴ یہ خیال صحیح نہیں۔ ۱۹۳۶ء میں غلام رسول مہر نے مولانا کو اس طرف توجہ دلائی تو ۲۱ فروری ۱۹۳۶ء کے خط میں انھوں نے اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے لکھا:

"اتنے عرصے کے بعد آج اس مضمون اور قصیدے پر بھی نظر پڑی جو اہلال میں نکلا تھا۔ اب غور کرتا ہوں تو آپ کا خیال بالکل صحیح معلوم ہوتا ہے۔۔۔ ریل کے کھلنے سے مقصود یہ نہیں ہے کہ لفٹنٹ گورنر کی روانگی کا وقت قریب آگیا تھا، یا خود غالب کی روانگی کا، بلکہ صریح یہ ہے کہ ریل کے افتتاح کا۔ ۱۳ جنوری ۱۸۶۵ء کو ریل کے افتتاح کا جلسہ ہوا۔ لفٹنٹ گورنر پنجاب نے اس کا افتتاح کیا۔ تعجب ہے کہ یہ صاف بات کیوں اس وقت سامنے نہیں آئی۔ بینالارڈ کنگ والادربار نہیں ہو سکتا؟ (خطوط ابوالکلام آزاد: ۱۷۶)

ہے۔ اس میں اپنی مصیبتوں کا افسانہ سُنا کر الزامِ شکرِ کتبِ بغاوت سے اپنی
بریت کی ہے؛ اور کہا ہے کہ حکام کے دل میری جانب سے پھر گئے ہیں، آپ
میری مدد کیجیے اور میری صفائی کرا دیجیے۔ چنانچہ لکھتے ہیں کہ میرے تعلقات
انگریزی حکومت سے نہایت قدیمی ہیں۔ میں ہمیشہ حکام کی مدد میں قصائد لکھتا
رہا اور صلہ و انعام سے شاد کام ہوا۔

از حضرت شہنشاہِ خاطر نشانِ من بود
در مزدِ مدحِ سخنی صد گو نہ کامرانی

یہی حالت تھی کہ:

ہما کہ ز تند بادے کان خاست در قلمرو
بر ہم زداں بنار را نیز نگ آسمانی

یعنی غدر کا ظہور ہوا:

در وقتِ فتنہ بودم غمگین بود با من
زاری و بے توانی، پیری و ناتوانی
حاشا کہ بودہ باشم، باغی، بہ آشکارا
حاشا کہ کردہ باشم ترکِ وفائِ نہانی
از تہمتے کہ بر من بستند بد سگالان
حکامِ راست با من یک گو نہ مگرانی

یعنی غدر کے زمانے میں پیری و ناتوانی کی وجہ سے کہیں آجائے سکا۔ باغیوں سے
مجھے کوئی تعلق ظاہر و باطن نہ تھا۔ محض تہمت تراشی سے مقامی حکام مجھ سے بد
ہو گئے ہیں۔

اسی طرح ۱۸۶۰ء میں جب لارڈ کیننگ گورنر جنرل نے دربار کیا، تو دو مطلعوں کا
ایک پُر زور قصیدہ لکھ کر پیش کیا:
ز سال نو دگر آئے برے کار آمد
ہزار و ہشت صد وشت در شمار آمد

اس قصیدے کے آخر میں وہ سب شکایتیں ایک ایک کر کے لکھی ہیں جن کے لیے اس غیر مطبوعہ اردو قصیدے میں لفٹنٹ گورنر پنجاب سے فریادی ہیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی وقت تکھی ہوئی دونوں چیزیں ہیں۔ فارسی قصیدہ دالسر کے پاس بھیجا ہوگا اور یہ اردو کا غیر مطبوعہ قصیدہ لفٹنٹ گورنر پنجاب کے پاس۔ اردو قصیدے میں نمبر کرسی، خلعت و نذر، وظیفہ و انعام تین چیزوں کے بند ہو جانے پر افسوس ہے:

لمبر رہا نہ نذر، نہ خلعت کا انتظام
یہی دکھڑا اس فارسی قصیدے میں بھی رویا ہے۔ اپنی قدیمی تداحی و وظیفہ خواری کا ذکر کر کے بعد لکھتے ہیں:

بہ نا گرفت چیاں صرصر و زید بدہر
کز اں بر آئینہ و آسماں غبار آمد
شرارہ بار غبار ز مغر خاک اینکجنت
سیاہ رو سپہ کاندریں دیار آمد
دریں جگر گسل آشوب کز صعوبت اں
سیاہ دار سپہرے بہ زینہار آمد
گواہ دعویٰ غالب بعرض بہر گنہی
ہمیں بس است کہ ہر گو نہ رشتہ کار آمد

یعنی غدر کی باد صرصر سے مہتاب کا غبار چھا گیا۔ اس زمانے میں میری بے گناہی کا بڑا ثبوت یہی ہے کہ میرے خلاف کوئی ثبوت نہ ملا اور اس لیے کوئی مخالفانہ کارروائی میرے خلاف حکام نہ کر سکے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اب آپ سے طالب لطف و کرم و تلافی مافات ہوں:

کنوں کہ شد ز تو زینت فرے رے زمیں
سوادِ منہد کہ چوں زلف تار و مار آمد

خطاب خلعت و نیشن ز شاه می خواهم
 هم از نخست بدی وایه ام قرار آمد
 پس از سه سال که در رنج و پیچ و تاب
 بر گزارش اندوه انتظار آمد

خطبہ صدارت
اجلاس خصوصی

انڈین نیشنل کانگریس

دلی، ۱۵ دسمبر ۱۹۲۳ء

نمائندگان قوم، خواتین اور حضرات !

قومی جدوجہد کے ایسے مازک اور فیصلہ کن وقت میں جیسا کہ آج درپیش ہے، آپ حضرات حالات کے تقاضا سے مجبور ہوئے کہ سال کے اختتام سے پہلے اس ایوان قومی میں جمع ہوں اور وقت کی مشکلات کے لیے حل اور رہنمائی حاصل کروں۔ اگر میں کہوں، یہ وقت کام اور مقصد کی مشکلات کا ایسا اجتماع ہے جس کی اس ایوان کی تاریخ میں کوئی نظیر موجود نہیں، تو میں سمجھتا ہوں، یہ ایسی بات ہوگی، جو آپ میں سے ہر شخص محسوس کر رہا ہے۔ تین سال ہوئے، جب آپ ایک ایسے ہی خاص اجلاس میں بمقام کلکتہ جمع ہوئے تھے، تو وہ بھی آپ کی تاریخ کا ایک عظیم الشان دن تھا۔ لیکن اس دن کی عظمت قوموں کے ان دنوں کی مانند تھی، جن میں آزادی کی جنگ کا اعلان کیا گیا ہے، اور آج کے دن کی اہمیت میں تاریخ کے اُن آیام کی جھلک پائی جاتی ہے، جن میں قوموں کو جنگ کی فیصلہ دشواریوں میں سے گزرنا پڑا ہے۔ اس دن آپ جنگ کے آغاز کے لیے فکر مند تھے، آج اس کے انجام کے لیے مضطرب ہیں۔ اس وقت آپ کو سفر کی جستجو تھی، آج گمراہی کا خطرہ پیش آگیا ہے۔ اس وقت آپ ساحل پر کشتی کے لیے مضطرب تھے، لیکن آج زندہ جاوید حافظہ کے لفظوں میں کشتی ایک کنارے سے چل چکی ہے مگر دوسرا کنارہ

ابھی دُور ہے اور موجیں گھیرا ڈال رہی ہیں، حضرات! جب میں دیکھتا ہوں کہ ایسے نازک موقع کی صدارت کے لیے آپ کی نظر انتخاب مجھ پر پڑی، تو مجھے آپ کی جانب سے عزت اور اعتماد کا ایک ایسا عظیم پیام ملتا ہے، جس کو میں اپنے استحقاق کا نہیں بلکہ صرف آپ کے فیاضانہ حسنِ ظن ہی کا نتیجہ سمجھ سکتا ہوں۔ اگر میں اپنی ناچیز خدمات کے ذریعہ آپ کا ایسا اعتماد حاصل کر سکا ہوں، تو مجھے یقین کرنا چاہیے کہ یہ میرے وطن و قوم کی جانب سے قبولیت کی ایک بہت ہی بڑی سند ہے۔ میں اس عزت کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں، مگر اس ذمہ داری کے لیے جو آپ کے اعتماد کی مقدس امانت ہے۔ آپ ہی سے ہمہری واعانت کی التجا کرتا ہوں۔ بلاشبہ آج ہمیں ایک نہایت مشکل وقت میں نہایت مشکل کام درپیش ہے۔ لیکن ہمارا یقین متزلزل نہیں ہے، اور گو ہمیں اپنی تدبیروں کی طرف سے شبہات رہے ہوں، لیکن ہمیں اپنے مقصد کی سچائی میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ ہماری عاجزانہ کوششیں حق اور انصاف کے لیے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ یہ خدا کی زمین میں اس کا سب سے زیادہ پسندیدہ کام ہے اور اس کی مرضی یہی ہے کہ ایسا ہو۔ پس یہ تو ضرور ہے کہ ہمیں اپنی در ماندگیوں اور کمزوریوں کا اقرار ہو، ہم وقت کی آزمائشوں اور راستے کے کھٹکوں کی طرف سے فلر مند ہوں۔ ہمیں مشکلوں اور رکاوٹوں کی سختیوں سے پورا پورا اندیشہ رہے، لیکن ہمیں نتیجہ کی طرف سے کبھی ہراساں نہ ہونا چاہیے۔ ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ خدا کی جس رحمت نے ابتدا کی بے سراسر ممانہ میں ہمارا ساتھ دیا تھا، وہ درمیان کی اس آزمائش میں بھی ہماری دستیگیری کریگی اور بالآخر انجام کی فتحمندی بھی ہمارے ہی لیے ہے۔

ایک وقفہ نظر :

حضرات!

میں آج اپنے بحث و نظر کے محدود دائرے سے بےخبر نہیں ہوں۔ خیالات کا حجم اور مطالب کی وسعت کتنی ہی میرے لیے ضابطہ آزما ہو، لیکن میں ان حدود کی طرف بڑھنے

سے اپنی نگہبانی کرونگا، جو آپ کے سالانہ اجلاس کے صدر کے لیے محفوظ رہنا چاہیں۔
 علی الخصوص ایسی حالت میں جب کہ آپ اس کی صدارت کے لیے ایک بہتر انتخاب کر
 چکے ہیں میں اس سے آگاہ ہوں کہ یہ ایک انقلابی دور ہے اور منجملہ انقلابات کے ایک
 انقلاب اس خیال میں بھی ہو چکا ہے، جو کبھی اس ایوان کی ادبی روایات میں بمنزلہ رسم و
 قاعدہ کے تھا۔ اب آپ صدر مجلس سے متمنی نہیں ہیں کہ وہ آپ کے سیاسی لٹریچر میں کوئی
 ضخیم اضافہ کرے، یا اپنی تھکاوٹ والی فصاحت سے آپ کے حوصلہ سماع کا امتحان
 لے۔ برخلاف اس کے آپ کی خواہش یہ ہے کہ وہ جلد سے جلد آپ کے دے کہ کام
 شروع کیجیے۔ آپ کے جذبات کا یہ تغیر فی الحقیقت اس بنیادی انقلاب کا نتیجہ ہے کہ
 ہندوستان کی قومیت بحث و نظر کی ابتدائی دور طے کر کے عمل کی زندگی میں گامزن
 ہو چکی ہے اور اس لیے قدرتی بات ہے کہ آپ کے ذوق عمل پر بحث و نظر کی طوالت گراں
 گزرتی ہے اور اب آپ کی پسندیدہ چیز فصاحت نہیں رہی، بلکہ عمل کی سادگی ہے۔
 پس اگر آج میں اس اجلاس کے اصلی مقصد کے سوا اور تمام ضمنی اور نواحی اذکار سے
 چشم پوشی کروں، اور جو کچھ عرض کروں، اس میں سادگی و اختصار ملحوظ رکھوں، تو میں
 امید کرتا ہوں ایسی بات ہوگی جس میں اپنی خواہش سے زیادہ آپ کی خواہش کی
 تعمیل کرونگا۔

وقت کے مسائل

لیکن اگر میں وقت کے حالات و مسائل پر بھی نظر ڈالتا، جب بھی میرے لیے گویا
 پر خاموشی ہی کو ترجیح تھی۔ ہمارے لیے اب وقت کی کونسی بات ہے، جو نئی ہو سکتی
 ہے؟ اور جس کا ہم اس لیے ذکر کر سکتے ہیں کہ اس سے ہماری معلومات یا محسوسات کے
 لیے کوئی نئی صورت حال پیدا ہو گئی ہے؟ ایک زمانہ تھا جب ہندوستان کی قومیت
 کا احساس صرف اس حد تک پہنچا تھا کہ دفتری اقتدار کی نا انصافیوں پر نکتہ چینی کر۔
 پھر نکتہ چینی شکایت میں مبتدل ہوئی اور شکایت نے احتجاج اور سوال کی صورت

اختیار کر لی۔ ایک مدت تک ہمارا طرزِ عمل یہ رہا کہ ہر نئی نا انصافی پر ایک نئی چیخ ہمارے منہ سے نکل جاتی تھی، لیکن اب معاملہ اس حد سے گزر چکا ہے کہ کام اور فیصلہ کے سوکسی بات کی بھی گنجائش رہی ہو۔ ہم نا انصافی دیکھتے دیکھتے اس کے عادی ہو گئے ہیں، گویا یہ ہماری روزانہ زندگی کا ایک معمولی واقعہ ہے۔ اب نا انصافیوں کا ذکر نہ صرف غیر ضروری ہے، بلکہ اپنے عمل و یقین میں شک کرنا ہے۔ ہمارے سامنے حقیقت اپنے آخری درجہ یقین تک آچکی ہے، اس میں نہ تو مزید اضافہ ہو سکتا ہے، نہ کسی نئے پردے کے سٹپنے کا انتظار باقی ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے۔ وہ برا ہوتا رہے گا، جب تک ہم اسے خود نہ رل دینگے۔ ہمارا سابقہ افراد اور اوقات سے نہیں ہے، جن کی تبدیلی حالات بر موثر ہو۔ ہمارا سابقہ ایک نظام سے ہے، جس کی نسبت ہمیں یقین ہے کہ وہ اپنی خلقت ہی میں نا منصفانہ ہے، اور اگر یہ اس وقت تک قائم رہا ہے، تو اس لیے نہیں کہ اس کے اندر اس کی ذاتی مضبوطی موجود ہے، بلکہ صرف اس لیے کہ ہماری غفلت نے اس کے لیے ستون بہم پہنچا دیے ہیں۔ پس نا انصافی جب کہ اس کا عمل نہیں ہے، بلکہ خالص ہے، تو ہمیں نہ تو متعجب ہونا چاہیے اور نہ شامی، بلکہ صرف کوشش کرنی چاہیے کہ وہ قائم نہ رہے۔

قدیم حقیقت اور نیا اعتراف

البتہ میں حقیقت کہنے کے ان تازہ اعترافات کا پوری کشادہ دلی کے ساتھ خیر مقدم بجالاتا ہوں جو ہمارے ان بھائیوں کی زبانوں پر بھی جاری ہو گئے ہیں، جنہیں ہمارا طریقِ عمل سے مایوسی کی شکایت تھی۔ بلاشبہ نام نہاد اصلاحی کونسلوں کے سہ سالہ تجارب، محصولِ نمک، پیلاک سروس کمیشن اور مختلف محکموں کے سندستانی بنانے کے معاملات میں ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہوئی ہے۔ کینیا کے فیصلہ میں بھی ہم کوئی نا انصافی نہیں پاتے، بلکہ یہ ایک قدیم اور متوقع نا انصافی کا صرف تازہ اعادہ ہے۔ اس میں قومی اور نسلی تعصب کا جذبہ ہے اور وہ اب سے پہلے کب نہ تھا۔ اس میں برطانیہ کا عید کی شکست ہے اور گزشتہ پانچ سال کے واقعات کے بعد کم از کم برطانیہ کے وعدوں

کی شکست میں کوئی ندرت باقی نہیں رہی ہے۔ اس میں ہندوستان کی عزت سے انکار ہے، لیکن ہماری معلومات میں کوئی نظیر اس کے عزم و احترام کے اقرار کی بھی موجود نہیں۔ تاہم ان حضرات کے لیے ان معاملات میں ایسے انکشافات ہوئے ہیں جن کی تجربہ کی تکمیل اور حقیقت کے اعتقاد کے لیے ضرورت تھی۔ اب ان میں سے اکثر معترف ہیں کہ "نام نہاد اصلاحات محض دھوکے کی ٹٹی ہیں۔ اور ہندوستان کی خود کی حفاظت موجودہ حالات میں ناممکن ہے۔ نیز "برطانیہ کے ٹوٹے ہوئے وعدوں پر اب کوئی بھروسہ نہیں کیا جاسکتا۔" وہ یہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ بائیکاٹ کے سوا چارہ کار نہیں ہے اور یہ کہ امپریل نمائش کا ہندوستان کو پوری قوت کے ساتھ بائیکاٹ کرنا چاہیے۔
حضرات!

ہم اس موقع پر ہرگز اس بات کی شکایت نہیں کریں گے کہ انھوں نے حقیقت کے اعتراف میں دیر کی۔ ہم یہ بھلا دینگے کہ حقیقت اس تین سال سے پہلے بھی بنیاب تھی، جس قدر فضیلہ کینیا کے بعد آج نظر آرہی ہے۔ کیونکہ حقیقت کا اعتراف جلد کیا یا دیر بہر حال اعتراف ہے اور اس تحسین کا مستحق ہے جو اعتراف حقیقت کے لیے ہونی چاہیے۔ ہم ان سے صرف یہ کہیں گے کہ آپ کے وطن کو بھی اسی طرح ضرورت ہے جس طرح تین سال پہلے تھی۔ اگر واقعی ہم سب کا اعتقاد ہے کہ ہندوستان کی عزت کی حفاظت کا وقت آگیا، تو کیوں نہ ہم اپنے اختلافات کے باوجود بھی اس ایک مقصد میں متحد ہو جائیں کہ ہندوستان کی عزت بچائی جائے۔

ترکی کی فتح عظیم
حضرات!

مجھے یقین ہے کہ آج آپ سب پہلے جس بات کے متوقع ہونگے، وہ یہ ہے کہ میں آپ کے ایک پرجوش جذبہ تہنیت کی ترجمانی کی عزت حاصل کردوں، جو آپ کی قومی جدوجہد کی تاریخ سے ایک عجیب مگر پرفخر داستان کی رکھتا ہے اور جس میں آپ کی تاریخ

کی ایک شاندار داستان عمل پنہاں ہے۔ خدا کی مرضی یہی تھی کہ مشرق کے دو دور دراز ملکوں کو انصاف اور آزادی کے نام پر ایک دوسرے سے اس طرح جوڑ دے کہ ایک کی مصیبت پر دوسرے کی زبان سے آہ نکلے، اور ایک کی فتمندی میں دوسرے کے لیے فتح و مراد ہو یہ مشرق کے دو بعید گوشے جنہیں انصاف اور آزادی کی گنگائیت نے اس قدر قریب کر دیا ہے، کون ہیں؟ یہ ہندوستان ہے، جس نے عین اس وقت جب کہ اسے خود اپنی آزادی کا دشوار گزار مرحلہ درپیش تھا، خلافت اسلامی اور حکومت ترکی کی آزادی و خود مختاری کو بھی اسی آزادی کی طرح اپنا قومی مطالبہ قرار دیا؛ اور یہ ترکی ہے اور اس کی جدید قومیت کا ظہور ہے، جس کی انقلاب انگیز فتمندیوں کا دنیا نے ایک زندہ جاوید معجزہ کی صورت میں شاہدہ کیا ہے، اور جس کی فتمند حب الوطنی کی روح تمام سرزمین مشرق کے لیے زندگی اور عمل کا ایک نیا پیغام لے کر نمودار ہوئی ہے۔

حضرات!

ساڑھے آٹھ مہینے ہوئے، جب آپنے اسی ایوان میں انگورہ کے محب الوطنوں کو ان فتوحات پر مبارکباد دی تھی، جو ترکی فوجوں نے میدان جنگ میں حاصل کی تھیں۔ فی الحقیقت یہ فتوحات ایک آنے والی فتح عظیم کا پیش خمیہ تھیں، لیکن ان میں میدان سیاست کی ذہنی اور معنوی فتوحات کا پیغام مضمر تھا۔ یہ اس بے نقص اور بے داغ فتح کی ابتداء تھی، جس کی تکمیل میں دنیا ایک گری ہوئی عظمت کے سنبھالے کی جگہ ایک نئی عظمت کی تعمیر دیکھنے والی تھی۔ یہ گویا دنیا کے نام ایک اعلان تھا کہ قوموں کی صفیں ایک نئی فتمند قوم کے استقبال میں چشم براہ ہو جائیں۔ یہ فتح و ظفر کا ایک بے روک کوچ تھا، جس کی راہ میں اگر چہ بحرہ ارضی کی سب سے بڑی طاقتیں اپنے بے پناہ منصوبوں اور اٹل رکاوٹوں کے ساتھ حائل تھیں، لیکن وہ اپنے جذبہ حب الوطنی کے اچھیلوں اور موثر بابیوں سے تاریخ کے لیے ایک پیام اعجاز لیے ہوئے بے خوف بڑھتا رہا۔ بالآخر وہ وقت آگیا، جب کوچ نے منزل پہ دم لیا۔ اور تاریخ نے بڑھ کر اپنے

دروازے کھول دیے تاکہ ایک نئی فتحمند قوم کا خیر مقدم بجالائے۔ گزشتہ جولائی کی چوبیسویں تاریخ کو جب لوزان میں ترکی صلحنامہ پر دستخط ہوئے، تو فی الحقیقت یہ ایک نئی قومی عظمت کی پیدائش کا دن تھا۔ یہ ان تمام فتحمندیوں کی تکمیل تھی جن کی ایک قوم کو زندگی اور عزت کے لیے ضروری ہو سکتی ہے۔ اس میں فوجی فتحمندی سے زیادہ سیاسی فتح تھی۔ اور دونوں سے بڑھ کر وہ فکری اور معنوی فتح، جن کے بغیر جنگ اور سیاست کی فتحمندیاں بھی پہنچ ہیں۔

ایک عالمگیر مبارکباد

حضرات!

اس فتح عظیم پر ہندوستان اپنی گھر محبوشی اور مخلصانہ مبارکباد پیش کرتے ہوئے جس قدر بھی نازاں ہو، کم ہے ہندوستان اس واقعہ کی صورت سے زیادہ، اس کے معانی کی وسعت کا راز شناس ہے۔ وہ ترکی کی فتح میں نہ صرف اپنے مطالب کی فتح، بلکہ تمام سرزمین مشرق کی فتح کا نظارہ کر رہا ہے۔ میں سب سے پہلے خلیفۃ المسلمین کی خدمت میں ہندوستان کا یہ ہدیہ ارادت پیش کرنے کی عزت حاصل کرتا ہوں۔ پھر انگورہ کی قومی مجلس کو اس کے نئے جمہوری دور کی فتحمندیوں پر مبارکباد دیتا ہوں؛ اور بالآخر ہم سب کی نگاہیں بے اختیار موجودہ عہد کی اس عظیم ترین شخصیت کی طرف اٹھ جاتی ہیں، جس کا وجود فی الحقیقت ان تمام مبارکبادیوں کا اولین مخاطب ہے۔ میں غازی مصطفیٰ کمال پاشا کو ہندوستان کی طرف سے مبارکباد دیتا ہوں۔

حضرات!

میں نے ہندوستان اور ترکی کا ذکر کیا۔ مگر میں محسوس کرتا ہوں کہ اس مبارکباد کے اصلی مطالبہ سے ابھی عہدہ برآ نہیں ہوا ہوں۔ یہ فی الحقیقت اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے کہ کسی ہرزین یا قوم کی نسبت محدود کی جائے۔ یہ کشمکش جو پانچ برس سے دنیا کی صلح عام کو ملتوی کر رہی تھی، محض قوموں اور حکومتوں کی جنگ نہ تھی عرصت پائے

کے فحشد تدبیر اور لارڈ کرزن کی دھمکیوں میں صرف ترکی اور برطانیہ یا مغرب مشرق ہی کی نمایندگی نہ تھی، بلکہ اس سے بھی زیادہ کوئی چیز مضمحل تھی۔ یہ دراصل اصولوں کی جنگ تھی اور متقابل عقیدوں کا معرکہ تھا۔ ایک طرف طاقت کا گھمنڈ تھا، دوسری طرف حق اور انصاف کی بے سرو سامانی تھی۔ طاقت کا دعویٰ تھا کہ کمزور قوتوں کو زندگی کا کوئی حق نہیں۔ انصاف کا عجز اعلان تھا کہ زندگی کا حق ہر اس قوم کو ہے، جو زندہ رہنے کا ارادہ کرے۔ جیسا کہ قاعدہ ہے، عرصہ تک کشمکش جاری رہی۔ بالآخر خدا کی مرضی نے فیصلہ کا اعلان کر دیا۔ طاقت کو باوجود اپنے تمام سر و سامان کے شکست ہوئی اور انصاف نے اپنی ساری بے سرو سامانیوں اور مایوسیوں کے ہوتے ہوئے فتح پائی۔ پس فی الحقیقت ترکی کی فتح اس سے زیادہ تر ہے کہ اسے ایشیا یا مشرق کی فتح سے تعبیر کیا جائے۔ وہ انصاف کی جیت ہے اور انصاف مغرب مشرق کے امتیاز سے بالاتر ہے۔ انصاف کا نہ تو کوئی وطن ہے، نہ کوئی قومیت؛ اس کی قومیت اگر ہو سکتی ہے، تو وہ صرف بالاتر اور عالمگیر انسانیت ہے۔ پس مجھے اجازت دیجیے کہ میں عالم انسانیت کی اس فتح پر تمام عالم انسانیت کو مبارکباد دوں، میں مغرب اور مشرق کے ہر اس انسان کو مبارکباد دوں، جو انصاف اور انسانی آزادی کا احترام کرتا ہے۔

نامکام نا انصافی

لوزان کے صلح نامہ سے وہ تمام مقاصد بہ استثنائے آزادی عرب حاصل کر لیے گئے، جن کا ترکی اور مندرستان نے انصاف اور حق کے نام پر مطالبہ کیا تھا۔ اس میں ڈاکٹر ولسن کی ان فراموش شدہ شہرلوں اور برطانیہ کے ان مشہور مگر شکستہ وعدوں کا بھی مفاد موجود ہے، جو ۱۹۱۸ء میں کیے گئے تھے۔ ڈاکٹر ولسن کی بارہویں شرط یہ تھی کہ ترکی کی سلطنت محفوظ رکھی جائیگی۔ چنانچہ آج ترکی کی سلطنت موجود ہے۔ برطانی دزیر اعظم نے کہا تھا کہ ترکی کو تھریس اور ایشیا کے کوچک کے زرخیز اور شہرہ آفاق علاقوں سے محروم نہیں کیا جائیگا۔ اب ترکی ان علاقوں سے محروم نہیں ہے۔ اس سے بھی زیادہ یہ کہ اس میں

نہ صرف ان "عدوں" کا مفاد ہی موجود ہے، بلکہ وہ باتیں بھی موجود ہیں، جو ان میں نہ تھیں۔ ان میں ترکی کی خود مختارانہ عظمت کا کوئی ذکر نہ تھا لیکن اسے یہ بھی حاصل ہو گئی ہے۔ ان میں اجنبی امتیازات (کیپی چولیشنز) اور غیر ترکی ڈاکٹرانوں کے اٹھا دینے کے لیے کوئی ذمہ داری نہیں لی گئی تھی، جو قبل از جنگ بھی عثمانی شہنشاہی کی کامل خود مختاری کی نفی کرتے تھے؛ اب وہ بھی اٹھا دیے گئے ہیں۔ ان میں ہم کہیں اس کا اشارہ نہیں پاتے کہ ترکی سے ایک ہارے ہوئے حریف کی طرح نہیں، بلکہ ایک مساوی طاقت کی طرح معاملہ کیا گیا۔ برخلاف اس کے سم ان "عدوں" کو درہ دانیال کے بین الاقوامی کر دینے کا ذکر موجود پاتے ہیں لیکن صلحنامہ نے وہاں بھی ترکی کا اقتدار تسلیم کر لیا ہے۔ بلاشبہ یہ جو کچھ ہوا، وعدوں کا مفاد ہے اور انصاف کی تعمیل ہے۔ لیکن واقعات کی تکمیل کے لیے مجھے اتنا اضافہ اور کرنے دیجیے کہ یہ سب کچھ اس لیے نہیں ہوا کہ وعدے پورے کیے گئے، بلکہ اس لیے ہوا کہ وعدے فتح کیے گئے؛ اور طاقت کے وعدے اگر برادرِ شمشیر فتح کر لیے جائیں، تو وہ وعدوں سے بھی زیادہ دے دینے میں فیاض ہے۔ وہ فاتح کو سب کچھ دے دیتی ہے، لیکن انصاف کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔

حضرات!

یہ صلح فی الحقیقت ایک سوال ہے جس کے جواب میں عنقریب تاریخ عبرت کی داستانیں ترتیب دیں گی۔ بلاشبہ انصاف پورا ہوا، اور حق حقدار کو مل گیا، لیکن ان طاقتوں کو کیا ملا، جنہوں نے انصاف کی پامالی کے لیے اپنی اہل اور بے روک کشتی کی قسمیں کھا لی تھیں؟ برطانیہ کو کیا ملا، جو کامل چار سال تک اپنے ٹوٹے ہوئے وعدے کے ٹکڑے روندتی رہی اور ایک ایسے مضبوط ارادہ کے ساتھ جو اس نے انصاف کے لیے کبھی نہیں کیا، ظلم و جبر کی تکمیل کے لیے وقف ہو گئی۔ اس نے ترکی کو پامال کرنا چاہا، مگر وہ اس

کے سارے منصوبوں اور فیصلوں کے خلاف طاقتور ہو گئی۔ اس نے انصاف کے آگے جھکنے سے انکار کیا، لیکن وہ تلوار کے آگے سر بسجود ہو گئی۔ اس نے بار بار قلم سے فیصلے کئے، لیکن وہ سب تلوار سے پارہ پارہ کر دیے گئے۔ اس نے قوموں کے حاکم اور قسمتوں کے مالک کی طرح جب صلحنامے ترتیب دیے تو ہندوستان نے حق اور انصاف کے نام پر فریاد کی، مگر اس نے حقارت کے ساتھ انکار کر دیا۔ لیکن جب مصطفیٰ کمال نے تلوار کی نوک سے خود اپنا صلحنامہ لکھ دیا، تو وہ ایک مفتوح کی طرح جھکی اور اس کے استقبال سے انکار نہ کر سکی۔ ہمیں مورخ کے جواب کا انتظار نہیں ہے کیونکہ دنیا نے جواب دے دیا ہے۔ فی الحقیقت اس نے ترکی کو سب کچھ دے کر خود جو کچھ حاصل کیا ہے، وہ ناکام نا انصافی کا داغ ہے جو پہلے اس کی پشت پر تھا مگر اب اس کی پسند کے مطابق اس کی پیشانی پر نمودار ہو گیا ہے۔

جدید مشرق:

ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ حوادثِ عالم کی جو عظمت ہمیشہ تاریخ کے صفحات پر نمایاں ہے، وہ کبھی ان کے تماشائیوں کو نظر نہیں آتی۔ ہم دراصل ایک ایسے عہدِ انقلاب سے گزر رہے ہیں جو ٹھیک ٹھیک ان وقتوں کے مانند ہے، جن میں مورخینِ عالم نے کرہ ارضی کے بڑے بڑے انقلابات کی بنیادیں تلاش کی ہیں۔ دنیا تیزی کے ساتھ ایک نئے پلے کے لیے جھک رہی ہے۔ اس کی ساری باتیں جو کل تک غیر متزلزل حقیقت سمجھی جاتی تھیں، اب جنبش میں آیا ہوا تزلزل ہے۔ اس کے اصولوں اور عقیدوں کی طرح اس کے نقشے کے حدود اور خطوط بھی ہل رہے ہیں۔ کتنی ہی بلندیاں ہیں جو گہرے گہرے گڑھے میں اور کتنی ہی پستیاں ہیں جو اٹھ اٹھ کر بلند ہو رہی ہیں۔ عروج اپنے انتہا سے زوال کی ابتدا کر رہا ہے اور مایوسیوں کی تاریکی بڑھنے لگی ہے۔ دہائی تک پہنچ چکی ہے، جس کے بعد سے صبح شروع ہو جاتی ہے۔ کون دیکھ سکتا ہے کہ مستقبلِ قریب کے دامن میں کیا ہے! تاہم جو کچھ ہو رہا ہے، اس میں ایک

نئے مشرق کے انقلاب کا منتظر تو بالکل ہی صاف ہے جس کے لیے کسی کی کہانت کی ضرورت نہیں۔ مشرق کی وہ بیداری جو چوتھائی صدی سے صرف بیداری ہی تھی، اب بیداری کے بعد کی منزلیں طے کر رہی ہے اور جنگِ عظیم کی پھیلانی ہوئی ہلاکتوں نے زندگی اور حرکت کی ایک نئی روح جتیا کر دی ہے۔ غازی مصطفیٰ اکمال پاشا کے سحر کار ہاتھوں نے صرف ترکی کے نختِ خفتہ ہی کو بیدار نہیں کیا، بلکہ مشرق کے دروازے پر بھی دھک دے دی۔ اب اس کی گونج ایک طرف وسطِ ایشیا کے میدانوں میں پھیل رہی ہے دوسری طرف افریقہ کے صحراؤں اور ساحلوں پر سے گزر کر بحرِ ہند کی لہروں کو عبور کر رہی ہے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ اس کی بازگشت عنقریب مشرق کے ایک ایک گوشے سے بلند ہوگی۔

حضرات!

ہندوستان مشرق کی اس عام جدوجہد سے اپنی قدرتی اور جغرافیائی وابستگی فراموش نہیں کر سکتا۔ وہ اپنی جدوجہد کو اس سے منسلک کرتا ہوا ربط و گانگت کے وہ تمام جذبات محسوس کر رہا ہے، جو ایک سرزمین کی مختلف جماعتوں میں وقت، حالات اور مقصد کی یکسانی قدرتی طور پر پیدا کر دیتی ہے۔ پس، وہ مشرق کی ہر اس قوم کا خیر مقدم کرتا ہے جو آزادی کے لیے جدوجہد کر رہی ہے، اور ہر اس قوم پر افسوس کرتا ہے، جو اس راہ میں اپنے ساتھیوں سے پیچھے ہے۔ وہ مصر، شام، فلسطین، عراق، مراکش اور دیگر اقطاعِ مشرق کے تمام محب الوطنوں کو یقین دلاتا ہے کہ ہندوستان کے کروڑوں دل ان کی کامیابی کے لیے مضطرب ہیں۔ وہ ان کی آزادی کو بھی اس سے کم محبوب نہیں رکھتے، جس قدر خود اپنے وطن عزیز کی آزادی کو۔

جزیرۃ العرب

علی الخصوص وہ جزیرۃ العرب کے استقلال و حفاظت کے لیے اپنے عہدِ قدیم کو آج پھر تازہ کرتا ہے۔ یہ مطالباتِ خلافت کی سب سے زیادہ اہم اور غیر متبدل دفعہ تھی جس کا ۱۹۲۰ء میں اس ایوان نے اعلان کیا ہندوستان کے لیے یہ مطالبہ صرف اسی لیے اہم

نہیں ہے کہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا مذہبی اعتقاد اس سے وابستہ ہے، بلکہ ہندستان خود اپنی آزادی کے لیے کبھی اسے نظر انداز نہیں کر سکتا۔ ہندستان، مصر اور عرب کی جغرافیہ اور طبیعی حالت کچھ اس طرح واقع ہوئی ہے کہ ان کی سیاسی قسمت ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے وابستہ ہو گئی ہے اور ان میں ہندستان کا وجود زنجیر کی پہلی کڑی کی طرح اپنے دونوں ہمسایوں کے لیے ہر چیز کی ابتدا ہے۔ یہ ہندستان ہی کی غلامی ہے جس کو دائمی بنادینے کے لیے ضروری ہو کہ ہنر سونیز برطانیہ کے قبضہ سے باہر نہ ہو۔ اور اب عرب کا استقلال بھی صرف ہندستان ہی کی بدقسمتی پر قربان ہو رہا ہے۔ عرب، جس کی آزادی ہندوستانی فوجوں ہی کے ذریعہ پامال کی گئی، اگر برطانیہ اقتدار کا ایک نیا ایشیائی مرکز بن گیا، تو پھر ہندستان کی غلامی کی سرحدیں بحر ہند ہی سے شروع نہ ہونگی، بلکہ ایک طرف شام کے ساحلوں پر اس کی دیوار کھڑی ہو جائیگی، دوسری طرف خلیج فارس سے گزر کر موصل اور دیار بکر کے حدود سے اس کا آغاز ہو گیا۔ ہندستان عرب کے تمام باشندوں کو یقین دلاتا ہے کہ ان کا استقلال اور اجنبی اقتدار سے تحفظ اس کی جدوجہد کا اب بھی ویسا ہی مقصد ہے، جیسا کہ ۱۹۲۰ء کے اعلان میں تھا۔ وہ اس وقت تک اپنی جدوجہد جاری رکھیگا، جب تک عربی ممالک کا کوئی ایک گوشہ بھی اجنبی اقتدار سے آلودہ رہیگا۔

قسطنطنیہ اور یرودا جیل

حضرات!

جب کہ ہم ترکی کی فتحِ عظیم کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے قسطنطنیہ کے عالیشان ایوانِ خلافت کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو بے اختیار سہارا خیال ہندستان کے ایک قید خانہ کی طرف بھی رجوع ہو جاتا ہے جس کی ایک کوٹھڑی کے اندر ہندستان کی سب سے بڑی شخصیت مجسوس ہے۔ میں یقین کرتا ہوں کہ اگر ترکی سے باہر کوئی انسان اس کا مستحق ہے کہ ترکی کی فتح پر اسے مبارکباد دی جائے، تو وہ ہندستان کے قائدِ اعظم جہا تانگا ندھی

ہیں۔ مہاتما گاندھی نے اس مقصد کی حمایت میں اس وقت آزاد اٹھائی جب کہ خود ترکی کے اندر قومی دفاع کی کوئی صدا بلند نہیں ہوئی تھی۔ یہ ان ہی کی حقیقت شناس نگاہیں تھیں، جنہوں نے اول نظر ہی میں اس مسئلہ کی ساری وسعتوں اور گہرائیوں کا اندازہ کر لیا اور تمام ہندوستان کو دعوت دی کہ یہ صرف مسلمانوں ہی کا نہیں، بلکہ تمام ملک کا قومی مطالبہ ہے۔ حضرات! ہندوستان نے مہاتما گاندھی کی رہنمائی میں مطالباتِ خلافت کے لیے جو جدوجہد کی، وہ فی الحقیقت موجودہ عہد کا ایک خاص اور اہم واقعہ ہے، جس کے نتائج پر تادمِ بحث کر گئی۔ شاید یہ ابھی قبل از وقت ہے کہ ہم اس کے تمام نتائج کا اندازہ کرنا چاہیں۔ تاہم بعض نتائج تو ایسے ہیں، جو بلا کسی بحث و نظر کے ہم سب محسوس کر رہے ہیں۔ اور جن میں سے ہر نتیجہ اس درجہ عظیم ہے کہ صرف اسی کے لیے یہ جدوجہد ظہور میں آ سکتی ہے۔

ہندو مسلم اتحاد کا مسئلہ جس کے بغیر ہندوستان کی آزادی ایک خواب پریشاں سے زیادہ نہیں، اسی کی بدولت ان مشکلات پر غالب آ گیا جو عرصہ سے اس کی راہ میں حائل تھیں۔

ہندوستان کا تمام مشرق میں وہ بین القومی وقار جس نے مشرق کے جدید بیدار حلقہ میں اسے ایک وقیع جگہ دے دی، اسی کا نتیجہ ہے۔ اگر یہ جدوجہد وقوع میں نہ آتی، تو آج ہندوستان کی تمام ایشیا اور افریقہ میں کیا حیثیت ہوتی؟ ترکی اور عرب کی آزادی اسی کی فوجوں کے ذریعہ پامال کی گئی تھی۔ اس لیے ظاہر ہے کہ تمام مشرق کی متفقہ نفرت اور حقارت اس کے حصہ میں آتی۔ جہاں کہیں بھی ایک ہندوستانی نظر آ جاتا، انگلیاں اٹھتی ہیں کہ یہ ایک بدبخت ملک کا باشندہ ہے۔ یہ صرف اپنی بدبختی پر قانع نہیں ہے، بلکہ مشرق کی آزاد قوموں کے لیے بھی بدبختی کا ذریعہ ہے۔ لیکن آج حالت بالکل پلٹ چکی ہے۔ آج ہندوستان سر اٹھا کر یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کے دامن پر اس کی بے بسی نے جو دھبہ لگا دیا تھا، اس کی مرضی اور رضیتار نے اسے دھوکا دیا ہے۔ اگر ایسا ہوا تھا کہ بلا اپنی مرضی اور خواہش کے ہزاروں ہندوستانی میدانِ جنگ میں گئے، تاکہ ترکوں اور عربوں

کی آزادی کے خلاف تلوار اٹھائیں، تو یہ بھی ہو چکا ہے کہ خود اپنی مرضی اور خواہش سے ہزاروں ہندوستانی جیل خانوں میں گئے، تاکہ ترکوں اور عربوں کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ آج مشرق کے ایک ایک گوشہ سے ہندوستان کے لیے عزت و احترام کی صدائیں اٹھ رہی ہیں قسطنطنیہ میں اس کا نام اس طرح لیا جاتا ہے، گویا وہ مشرق کی آزادی کا علمبردار ہے۔ قاہرہ کے بازاروں سے صدائیں اٹھ رہی ہیں کہ اللہ نیکرے یا فائدہ (اے گاندھی، خدا تجھے فتح مند کرے)۔ یہ فی الحقیقت آزاد قوموں کی سہی عزت ہے، جو محکوم ہندوستان نے حاصل کر لی ہے۔ اور یہ بلاشبہ اسی تحریک خلافت کا نتیجہ ہے۔ پھر ان دونوں نتائج سے بھی بڑھ کر جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے، وہ ہندوستان کا وہ حریت طلبانہ ذہنی ارتقاء ہے، جو اس جدوجہد کے ذریعہ اس نے حاصل کر لیا۔ کسی قوم کے آزاد ہونے کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو آزادی کا پورا قدر شناس ثابت کر دے۔ جس وقت ہندوستان نے یہ مطالبہ کیا کہ ترکی اور عرب آزادی سے محروم نہیں رہ سکتے، اس نے اپنی قدر شناسی کا ثبوت دیا۔ محکوم قوموں کی نہ تو کوئی خواہش ہوتی ہے نہ مرضی۔ اگر ہندوستان کی ترکی کے لیے کوئی مرضی ہے جس کے حصول کے لیے وہ جدوجہد کر سکتا ہے، تو پھر وہ اپنی آزادی کے کام سے بھی فارغ ہو گیا، کیونکہ آزادی کا حصول دراصل قوم کی مرضی کے نشوونما ہی کا نام ہے۔

حضرات!

میں آپ سے یہ کہنے کی اجازت چاہتا ہوں کہ گزشتہ چار سال کے اندر مطالبات خلافت کے لیے میں نے جو سعی کی، اس کی نسبت میرا ذاتی احساس ہمیشہ یہ رہا ہے کہ نہ صرف بحیثیت مسلمان ہونے کے، بلکہ بحیثیت ہندوستانی ہونے کے، یہ میرا قومی فرض ہے۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ ہندوستان کی تحریک خلافت ہندوستان کی بڑی سے بڑی خدمت تھی جو تاریخ ہند کی اس عظیم شخصیت یعنی مہاتما گاندھی نے انجام دی ہے۔

وقت کی مشکلات

حضرات!

میں نے آغازِ تقریر میں آپ کے وقت کی مشکلات کا ذکر کیا تھا۔ ہر جماعتی جدوجہد کی مینا کے لیے اتحادِ عمل شرط ہے اور تفرقہ خطرہ۔ اس وقت ہم میں شرط کمزور ہو گئی ہے اور اس لیے ہمیں خطرہ پیش آ گیا ہے لیکن میں سب سے پہلے آپ کو توجہ دلاؤں گا کہ ان مشکلات کی نوعیت اور مقدار کا ٹھیک ٹھیک اندازہ کریجیے۔ اگر اس میں زرا بھی کمی بیشی ہوئی تو عجب نہیں، ہم ایک دوسرے خطرہ سے دوچار ہو جائیں۔ آج ہم ایک ایسے وسط میں کھڑے ہیں جس کی ایک انتہا غفلت ہے اور دوسری مایوسی۔ اگر ہم نے مشکلات کو اصلیت سے زیادہ سمجھا، تو یہ غفلت کی طرف اقدام ہوگا۔ اور اگر کم کر کے دیکھا، تو اس میں مایوسی کی طرف بڑھ جانے کا اندیشہ ہے۔ ہمیں نہ تو غافل ہونا چاہیے، نہ خائف، ہم کو مقابلہ کرنا چاہیے اور غالب آنا چاہیے۔ لیکن یہ حرب ہی ہو سکتا ہے کہ ہم مشکلات کا ٹھیک ٹھیک اندازہ کر لیں۔ راہ میں ہتھیار سے پہلے ترازو کی ضرورت ہے۔

قوانین اجتماع کی وحدت

ہمیں چاہیے کہ اس موقع پر دنیا کی اجتماعی زندگی کے وہ قدرتی قوانین یاد کر لیں، جو اگرچہ ہماری معلومات میں موجود ہیں، لیکن بسا اوقات جذبات کا غلبہ دماغ کی معلوم کی ہوئی حقیقتوں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔

ہم حرکت اور زندگی کے اس حیرت انگیز کمرہ کی ویسی ہی مخلوق ہیں، جیسی آن گنت اور نامعلوم مخلوقات اس یکساں گردش کے ساتھ ظہور پاتی رہی ہیں، اور آج بھی اس کی آغوش میں پھیلی ہوئی ہے۔ وہ خود بھی اس کائناتِ ہستی کا ایک چھوٹا سا جزو ہے، جس کی نسبت ہم نہیں جانتے کہ کتنا ہے اور کہاں تک ہے۔ لیکن ہم نے جان لیا ہے کہ وہ اپنی ساری باتوں میں کامل طور پر یکساں ہے اور اگرچہ اس میں زندگی اور حرکت کے ہتیار مظاہر ہیں، لیکن ان سب کے لیے ان کے خالق کی مرضی کی طرح قانونِ حیات بھی ایک ہی ہے۔ اس لیے اس میں نہ تو کوئی نئی بات ہوتی ہے۔ نہ اس کی کوئی ایک چیز دوسری چیز سے الگ اور مختلف ہے، جو کچھ ایک مرتبہ ہو چکا ہے، وہی ہمیشہ مشابہ

ہوتا ہے، اور جو ایک کے لیے ہوا ہے، وہی سب کو پیش آتا ہے۔ وہ یکساں ہے، ہمہ گیر ہے، باہم شاہد ہے اور اٹل ہے۔ ایران کے فلسفی شاعر عمر خیام کے لفظوں میں اس کی زندگی کی کہانی ایک ہی ہے جو ہمیشہ نئے نئے تاروں اور نئی نئی شکلوں میں دہرائی جا رہی ہے اور فرانس کے مشہور شاعر و کٹر ہیوگو کے زیادہ مختصر لفظوں میں حوادثِ عالم کی داستان اگرچہ مسلسل ہے مگر محض تکرار ہے؟

حوادثِ عالم کی اس کامل یکسانیت اور قوانینِ حیات کی اس غیر متبدل یکسانیت کی جلوہ طرازی پر جس طرح شاعر کے وجدان نے وجد کیا ہے اسی طرح مؤرخ کی نگاہوں نے مطالعہ کیا ہے، اور فلسفی نے اس سے نتائج اخذ کیے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ بحیثیت ایک سیاسی عامل کے اس کے لیے آنکھیں کھول دیں۔ یہ یکسانیت کا قانون جس طرح افراد اور اجسام کے لیے ہے ٹھیک ٹھیک اسی طرح اور عہدوں کے لیے بھی ہے جس طرح افراد کا جسم ہے، دماغ ہے اور وہ تمام قویٰ اور خواص ہیں جو جسم و دماغ سے تعلق رکھتے ہیں، اسی طرح جماعتوں اور عہدوں کا بھی جسم ہے، دماغ ہے، نفسیاتی (سائیکولوجیکل) کیفیات ہیں، جو ان کے ترکیبی مزاج سے پیدا ہوتی ہیں، اور ضرور ہے کہ ایک طرح کی طبیعت اور ایک طرح کے گرد و پیش میں ایک ہی طرح کے حالات ہمیشہ پیش آئیں اور ایک ہی طرح کے نتائج پیدا ہوں، جس طرح افراد کے اعمال و نتائج کا تعلق ان کی شخصیت سے نہیں ہے، بلکہ ان کے دماغی و جسمانی حالات سے ہے۔ ایک طرح کے دماغی و جسمانی حالات میں ہر فرد سے ایک ہی طرح کے افعال کا صدور ہوگا، اسی طرح جماعتوں کے اعمال و احوال میں بھی جماعت کا تشخص و تعین بالکل غیر موثر ہے۔ حالات و نتائج ایک خاص طرح کی طبیعت اور گرد و پیش سے تعلق رکھتے ہیں۔ جب کبھی کسی جماعت کی ویسی طبیعت ہوگی اور ویسا ہی گرد و پیش ہوگا ضرور ہے کہ وہ ظہور میں آئیں۔ قوموں کا آغاز و انجام، عروج و زوال، غفلت و بیداری، آزادی و محکومیت، فتح و ہلاکت، سب پر یہی قانون نافذ ہے اور جو کچھ ایک قوم پر گزرا ہے اور جس کے لیے ہوا ہے بحسبہ دہی ہر قوم پر گزرتا اور ہر قوم کو

پیش آتا ہے۔ جماعتی زندگی کا یہی حیرت انگیز توافق ہے، جس کو تیرھویں صدی عیسوی کے ایک فلسفی مؤرخ عبدالرحمن ابن خلدون نے (جس نے سب سے پہلے فلسفہ تاریخ کے مبادیات و اصول مدون کیے ہیں) ان لفظوں میں تعبیر کیا ہے: اگر ہم زمانوں اور ناموں کی قید نکال دیں، تو ایک قوم اور ایک زمانہ کی تاریخ بجنسہ ہر قوم اور ہر زمانہ کے لیے کام دے سکتی ہے کیونکہ ناموں اور صورتوں کے تغیر کے سوا اقوام کے حالات میں اور کوئی تغیر نہیں ہوتا۔ اس حقیقت کو موجودہ زمانہ کے مشہور فریچ مصنف ڈاکٹر گٹاؤلی بان نے زیادہ جامع اور علمی پیرایہ میں بیان کیا ہے: جب ہم جماعتی زندگی کی سائیکولوجی اسی طرح مدون کر لینگے، جس طرح ہم نے انفرادی زندگی کی کر لی ہے، تو پھر ہمارے لیے ممکن ہو جائیگا کہ ہم ایک قوم اور تمدن کی تاریخ لکھ کر اسے ہر قوم اور تمدن کے لیے استعمال کر سکیں۔ ہزار سالہ تقویم کی طرح وہ ہمیں ہر سال یکساں طور پر کام دے سکیگی۔

قومی جدوجہد کا سفر اور اس کی منزلیں

حضرات!

آج ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ قومی زندگی کے اس قانون کے قطعی اور اعلیٰ حکام سے غافل نہ ہوں۔ صرف یہی بات ہمارے تمام بیجا تعجبوں اور بیجا اندیشوں کو دور کر سکتی ہے۔ ہمیں آگاہ رہنا چاہیے کہ آج جو کچھ پیش آرہا ہے، وہ نہ تو نیا ہے، نہ معمول کے خلاف، بلکہ قومی جدوجہد کے اس مرحلہ کی جس سے ہندستان گزر رہا ہے، ایک بالکل قدیم، معمولی اور ناگزیر حالت ہے۔ دراصل ہم وہ گزر رہے ہیں، جو ہمیشہ گزر چکا ہے؛ اور وہ دیکھ رہے ہیں، جو ہم سے پہلے دیکھا جا چکا ہے۔ ہم کچھ نہیں ہیں، مگر تاریخ اقوام کا ایک صفحہ ہیں، جو اس قانون اجتماع کی یکسانیت کی بیشمار نظیروں پر ایک نئی نظر کا اضافہ کرتا ہے۔

دنیا میں ہمیشہ یہ ہوا ہے کہ قومیں غفلت کے بعد بیدار ہوئی ہیں اور جب ان کی دماغی اور فکری

حالت کا انقلاب پورا ہو چکا ہے تو ان کی خارجی حالت پر بھی یکے بعد دیگرے تغیرات طاری ہوئے ہیں۔ اگر میں ایک قدیم جرمن حکیم ہرمن کا استعارہ مستعاروں، تو کہہ سکتا ہوں کہ قومیت کی روح ہمیشہ افراد کی غفلت میں سوتی ہے، ذہن دماغ کے تغیرات میں خواب دکھتی ہے۔ جذبات کے ہیجان میں کمروٹ بدلتی ہے، اور بالآخر جدوجہد کے میدان میں اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ پھر یہ جدوجہد بھی ایک ایسا سفر ہے جس کی بندھی ہوئی منزلیں ہیں، اور ٹھہرائے ہوئے رسم دراہ ہیں، جو ضرور ہے کہ ہر قوم کو پیش آئیں اور ضرور ہے کہ ہر کامیاب قافلہ ان میں سے گزرے جس طرح اس کی کامیابیاں عظیم ہیں، اسی طرح اس کی رکاوٹیں بھی بیشمار ہیں؛ اور جس طرح اس کی فتح مندی اٹل ہے، اسی طرح اس کی مشکلات بھی ناگزیر ہیں۔

اس کی مشکلات داخلی بھی ہیں اور خارجی بھی۔ اس میں دماغ کے لیے بھی آزمائشیں ہیں اور جسم کے لیے بھی۔ اس میں اندر کے طوفان بھی اٹھتے ہیں اور باہر کے سیلاب بھی بہتے ہیں۔ اس میں جا بجا ٹھوکر بھی ہیں اور قدم قدم پر لغزشیں بھی۔ اس کا سفر کبھی یکساں رفتار میں جاری نہیں رہ سکتا۔ وہ ہمیشہ رک رک کر چلتا ہے اور تھم تھم کر بڑھتا ہے۔ اس میں گم گم کر اٹھنا پڑتا ہے اور ٹھوکر کھا کھا کر دوڑنا پڑتا ہے اس کی کامیابیاں مسلسل نہیں ہیں، مگر ضروری ہیں۔ اس کی فتح مندی قدم قدم پر نہیں ہے، مگر آخر میں ہے اور اٹل اور یقینی ہے۔

حضرات!

خدا کا یہ قانون حیات ہماری تن آسانیوں کی خاطر معطل نہیں ہو سکتا۔ ہم چلے ہیں، تو ہمارے لیے بھی اس کی تمام منزلیں چشم براہ ہیں؛ اور ناگزیر ہے کہ ہم ان سب میں سے گزریں۔ اگر ہماری تیز رفتاری رک گئی، تو ہمیشہ رک کا کرتی ہے۔ ہمیں تیزی سے پھر روانہ ہو جانا چاہیے۔ اگر ہماری حرکت میں ایک دفعہ وقفہ سا پڑ گیا تو پڑا ہی کرتا ہے۔ ہمیں از سر نو کوچ کر دینا چاہیے۔ اگر ہم ایک خاص مسئلہ میں متفق نہ ہو سکے، یا ہمارے اتحاد کے رشتہ میں ایک گمراہ پڑ گئی، تو کوئی مضائقہ نہیں؛ ہم کیوں نہ

متفق ہو جائیں۔ بلاشبہ یہ ایک آزمائش ہے، جو سب کی طرح ہمیں بھی پیش آگئی ہے اور اس پر اسی طرح غالب آنا چاہیے، جس طرح باہمت قومیں، غالب آتی ہیں لیکن اس سے زیادہ نہ اس میں کوئی ہراس ہے نہ مایوسی۔ یہ کوئی نرالی بجلی نہیں ہے جو ہمیں پرکرتی ہو، یہ تو اس راہ کا ایک معمولی حادثہ ہے، جو ہماری طرح، ہمیں معلوم کتنوں کو پیش آچکا ہے، اور ہمارے بعد کتنوں کو پیش آئیگا۔

ایک آزمائشی منزل :

آئیے! ایک لمحے کے لیے ٹھہر کر دیکھ لیں کہ آج جو مشکلات پیش آئی ہیں، جماعتی اعمال کی نفسیات میں ان کی حقیقت کیا ہے؟ یہ کہنا ضروری نہیں کہ فرد کی طرح قوم کے اعمال کا اصلی سرچشمہ بھی دماغ ہے۔ قوم کے افراد کا دماغی نشوونما جب اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ خارج میں بھی اپنا اثبات کرے، تو وہ مناسب حالات کا انتظار کرتا ہے۔ مناسب حالات میں اسے سب سے زیادہ ضرورت کسی ایسے قومی موثر کی ہوتی ہے، جو فکر و رائے کے تمام انتشار و اختلاف پر غالب آکر قوم کے بکھرے ہوئے عناصر کے لیے ایک نقطہ اجتماع پیدا کر دے۔ افراد کے دماغ جب جماعت کے ترکیبی دماغ میں منقلب ہو جاتے ہیں، تو ان میں عقل و ادراک سے زیادہ جذبات کا عنصر کام کرتا ہے۔ پس یہ مرکز بھی جذبات سے پیدا ہوتا ہے، نہ کہ ادراک سے۔ جب ایسی حالت تہیا ہو جاتی ہے، تو عملی تجدید جذبہ ظہور میں آتی ہے اور بقدر اپنی قوت کے ابھرتی اور مخالف قوتوں سے ٹکرائی ہے۔ پھر یا تو کسی عین حد تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، یا راستہ کے قدرتی قوانین کے ماتحت اسے رک رک کر جانا پڑتا ہے۔ اس رکاوٹ کی بھی مختلف حالتیں ہیں اور مختلف احکام ہیں، لیکن ہر حال میں یہ ضروری ہے کہ کسی نہ کسی حد تک رد عمل (ری ایکشن) کا قانون اپنا اثر دکھلائے۔ اس وقت اچانک ایک افسردگی اور اضمحلال کے آثار طاری ہونے لگتے ہیں۔ سب سے زیادہ اس کا اثر خیالات کی جمعیت پر پڑتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا ایک ایندھن میں بیشمار بکھرے ہوئے اوراق بندھے ہوئے

تھے، یا تو اس کی گھرہ ڈھیلی پڑ گئی ہے یا کھل گئی ہے۔ اب اختلافات شروع ہوتے ہیں انتشار کی ہوائیں چلنے لگتی ہیں، اور قومی جدوجہد کو ایک سخت آزمائش پیش آ جاتی ہے چونکہ جماعت کے تمام حالات کی طرح یہ حالت بھی طبعی ہے۔ اس لیے علم و ادراک اس میں بہت کم تبدیلی پیدا کر سکتا ہے۔ افراد کتنے ہی ہوشمند اور دنیا کے پھلے تجربوں سے باخبر ہوں، لیکن اپنے جذبات کو ان حالات و نتائج سے نہیں روک سکتے۔ تاہم اگر جدوجہد کا دماغ اور پھیپھڑا محفوظ ہو، تو یہ جو کچھ ہوتا ہے، جسم کے عوارض ہوتے ہیں۔ جدوجہد کی زندگی کے لیے ان میں کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ یہ اکثر حالتوں میں ایک عارضی وقفہ ہوتا ہے بعض حالتوں میں ایک مشکل عقدہ، اور کبھی کبھی ایک خطرناک التوا کی بھی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ لیکن جو یہی وہ مدت ختم ہوتی ہے جو اس نشہ کے خمار کے لیے ضروری تھی۔ معاف گردگی کا یہ وقتی حجاب دور ہو جاتا ہے اور جدوجہد پھر اپنی اصلی سرگرمی کے ساتھ رونما ہو جاتی ہے۔ بلکہ اکثر حالتوں میں پہلے سے زیادہ مضبوط اور دیر پا ہوتی ہے کیونکہ یہ وقتی وقفہ محض سطح کا تھا، گہرائیوں کی قوتیں برابر کام کر رہی تھیں۔ اب دوسرے ظہور میں تازہ قوت کے ساتھ پھیلی قوتوں کی مقدار بھی موجود ہوتی ہے۔

دنیا کے تمام تغیرات و حوادث کی طرح جماعتوں کے اعمال بھی یا ختم ہو جاتے ہیں، یا جاری رہتے ہیں، بار بار پیدا نہیں ہوتے۔ البتہ اتار چڑھاؤ رہتا ہے۔ ہم غلطی سے اتار کو خاتمہ اور چڑھاؤ کو پیدائش سے تعبیر کرنے لگتے ہیں کسی قومی جدوجہد کے وقفہ کو خاتمہ سمجھ لینا ایسی غلطی ہوگی جیسے سمندر کا اتار دیکھ کر سمجھ لیں کہ وہ پھر کل نہیں چڑھے گا۔

ہماری اس قومی جدوجہد کو بھی ایک حرکت کے بعد ایک وقفہ پیش آ گیا ہے۔ جدوجہد پوری تیزی کے ساتھ دوڑتی جا رہی تھی۔ یکایک بار دہلی کے فیصلہ نے اشارہ کیا کہ ٹھم جاؤ وہ اچانک ٹھم گئی۔ لیکن یہ قدرتی بات تھی کہ اس نے صدمہ محسوس کیا اور اس سے وہ تمام نتائج اخذ ہوئے، جو ایسے وقفہ کا قدرتی مقتضی ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ ہماری

جمعیت جنبش میں آگئی ہے۔ ایسا دکھائی دیتا ہے، گویا ایک بندھی اور لپٹی ہوئی چیز تیزی کے ساتھ گھلتی اور بکھرتی جا رہی ہے۔ جدوجہد کا عام سکون، کانگریس کا اختلاف ہندو مسلم اتحاد میں فتور، اتحاد کی کوششوں کی درماندگیاں، یہ سب اسی حالت کے برگ و بار ہیں۔
حضرات!

یقیناً یہ ایک آزمائش ہے جس پر ہمیں فتنہ داروں کے ساتھ غالب آنا پڑے گا۔ اور عجب نہیں کہ بڑی کشمکش کرنی پڑے۔ تاہم امید کرنا کہ آپس سے زیادہ کوئی اثر اپنے دل و دماغ کے لیے قبول نہ کرینگے۔ ایک ایسے شخص کے لیے جو اقوام کی نفسیات اور تاریخ کا شناسا ہو، یہ حالت بالکل ایک ایسی ہولی ہے جیسے ایک آدمی کا دوڑتے دوڑتے رگ جانا کہ دم لے کر پھر دوڑے۔

ہمیں اس کی بالکل پروا نہیں کرنی چاہیے کہ ہمارے مخالفین اور نکتہ چین ہماری اس حالت سے دھوکا کھانا پسند کرتے ہیں۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ ایک ایسی حالت میں ہیں جس میں طاقت کا صرف اسی وقت اقرار کیا جاتا ہے، جب وہ بالکل سامنے آجائے۔ لیکن خود ہم کو نہیں چاہیے کہ اپنی حقیقت حال کی نسبت کسی شتم کا شبہہ قبول کریں۔ کیا ہے، جو ہم نے کھودیا ہے؟ ہماری جدوجہد کے تمام دماغی قوی پوری طرح مضبوط ہیں۔ اس کی جڑوں میں اب تک کوئی جنبش نہیں آئی۔ ہم اس کے قدموں کی مستی محسوس نہیں کرتے؟ کیا ہم کو خود اپنے محسوسات میں بھی شبہہ ہو سکتا ہے؟ کیا ہم محسوس نہیں کر رہے ہیں کہ وہ ایک عقیدہ کی طرح ہمارے دلوں میں ہے، ایک مقصد کی طرح ہماری نگاہوں میں ہے، اور روح کی طرح ہمارے جسم کی ایک رگ میں دوڑ رہی ہے۔

حضرات!

مجھے اجازت دیجئے کہ میں آج آپ سب کی جانب سے ایک ایسا اعلان کروں، جو فی الحقیقت آپ کے یقین و احساس کی ترجمانی ہے۔ میں پورے اطمینان کے ساتھ اعلان کرتا ہوں کہ ہماری جدوجہد قائم ہے، بدستور جاری ہے، اور ہم ایک ایسے وقفہ کی

حالت میں ہیں جس نے فیصلہ کن معرکہ میں التوا ڈال دی ہے، مگر جنگ کے لیے التوا نہیں۔ ہمارے لیے ہشیاری، سرگرمی اور کوشش کے مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ مگر ہم ان سے قطعی انکار کرتے ہیں کہ التوا یا ناامیدی کا کوئی سوال درمیش ہے۔ لیکن جب میں نے آپ کو اس طرف توجہ دلانی کہ مایوسی کی کوئی وجہ نہیں، تو مجھے یہ بھی عرض کرنے دیجئے کہ غفلت کے لیے بھی کوئی وجہ نہیں ہے، ہمیں اپنی روزانہ زندگی کی حقیقت فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ بیماری کتنی ہی بے حقیقت ہو، لیکن غفلت اور بد پرہیزی سے فوراً ہلک بنادی جاسکتی ہے۔ آج جو آزمائش ہمیں پیش آئی ہے، فی الواقع یہ ایک عارضی وقفہ ہے، بشرطیکہ ہم اس کو زیادہ بڑھنے نہ دیں۔ ہم ایسا کیونکر کر سکتے ہیں؟ وقت کی مشکلات کا علاج کیا ہے؟ اس سب کا جواب ہم سب کو معلوم ہے، لیکن اس پر عمل ڈھار ہو رہا ہے۔ ہم کو صرف اتحاد کی ضرورت ہے اور ہم اسی کی ڈھونڈیں آج یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔

حضرات!

آج کا یادگار دن اسی لیے آیا ہے کہ ہمیں اس آزمائش سے کامیاب گزر جانے کی نہایت قیمتی مہلت دے۔ ہم نے آج تمام دنیا کی نگاہوں کو دعوت دی ہے کہ وہ ہماری آزمائش کے نتیجہ کا تماشا کریں۔ کیا ہم اس یادگار دن کا بہترین استعمال کرینگے؟ اس کا جواب ہمیں چند گھنٹوں کے اندر دینا ہے۔

لا تعاون سلمی

حضرات

میرے لیے ناگزیر ہے کہ میں اپنی گزارش کسی ابتدائی سرحد سے شروع کر دوں۔ ہم نے حصول مقصد کے لیے عدم تشدد اور ترک تعاون کا اصول اختیار کیا ہے۔
نون کو آپریشن کی بنیاد دراصل دنیا کے اس سادہ، مگر عالمگیر اعتقاد پر ہے کہ ہمیں برائی کا ساتھ نہیں دینا چاہیے اور اسے اکیلا چھوڑ دینا چاہیے، تاکہ وہ پھول پھل نہ سکے۔

دنیا کے تمام مذہبوں اور اخلاقی تعلیمات کی یہ ایک مشترک سچائی ہے۔ اگر اس اصولی تعریف میں سرائی کا لفظ نقصان سے بدل دیا جائے اور میرے خیال میں دونوں کو مترادف ہی ہونا چاہیے) تو پھر یہ نوع انسانی کا نہ صرف عالمگیر اعتقاد بلکہ حیوانی فطرت کا ایک قدرتی رجحان ہو جاتا ہے۔ اور یہاں بھی مذاہب کی صدا میں ہمارے کانوں میں پہنچتی ہیں۔ اسلام نے اپنے پیروں کو ترک موالات کا حکم دیا ہے جس کا منشا یہی ہے کہ جن لوگوں کے کاموں میں تمھارے لیے قومی نقصان ہے، تم کسی طرح ان کی مدد اور مضبوطی کا ذریعہ بنو۔ دوسرے مذہبوں میں بھی ایسی ہی تلقین موجود ہے۔

قوموں کی سیاسی جدوجہد کے میدان میں دیکھا جائے، جب بھی یہ نہ صرف ایک متفقہ اعتقاد ہے، بلکہ متفقہ عمل ہے، یہ بالکل ظاہر ہے کہ دنیا میں کوئی قوم اور جماعت اپنے آزادانہ حقوق کو آپریشن کے ذریعہ حاصل نہیں کر سکی ہے۔ ہر قوم نے اپنے حقوق کا جدوجہد کر کے حاصل کیے ہیں اور جدوجہد مقابلہ اور کشمکش ہے، کو آپریشن نہیں ہے۔

مقاطعہ اور مقاومت سلبی یا سول ڈس او بیڈینس بھی جو اس کے سب سے زیادہ قوی ہتھیار ہیں، کوئی نئی تعلیم نہیں ہے۔ کمزور افراد اور جماعتیں جب کبھی مسلح مقابلہ سے مجبور ہوتی ہیں، تو انھوں نے اسی طریقہ کو اپنے مقاصد کی حفاظت کا تنہا ذریعہ پایا ہے۔ مذہب، اخلاق اور قومیت کی یہ متفقہ آواز دنیا کی بہت پرانی چیز ہے کہ مصیبت برداشت کرو، مگر حق سے ہٹ کر نہ موڑو۔ کہا جاسکتا ہے کہ ہر مذہب اور تعلیم کی ابتدائی کمزوری اور بے بسی میں صرف یہی اصول ثبات و قرار کا ذریعہ ہوا ہے۔ ہم اس کا عکس سقراط کے جام زہر میں دیکھتے ہیں، یروشلم کی صلیب پر نقش پاتے ہیں اور مکہ کی گھیلوں میں بھی اس کا غلغلہ سنائی دے چکا ہے۔ یہی مذہب کی ابتدائی دو صدیاں تھیں، اسی افسانہ ہیں۔ روم کے قیصر سیویرس کے زمانہ میں جب کہ مسیحی چرچ کی ابتدائی بنیادیں ظلم و ستم کے طوفان سے مل رہی تھیں، یہی اصول تھا جس کی غیر مستحضر قوت اسے بچا

رہی۔ اسی عہد کے ایک مسیحی فداکار ترولین کی ایک تحریر آج تک محفوظ ہے، جو اس نے رومی عدالتوں کے سامنے بطور اپنے تحریر کی بیان کے پیش کی تھی۔ اس کے یہ الفاظ امریکن مصنف ڈریپر کی کانفلکٹ بٹومین ریلیجن اینڈ سائنس میں پڑھ سکتے ہیں :

اگرچہ ہماری جماعت کو بنے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا، لیکن وہ کونسی جگہ ہے، جہاں ہم موجود نہیں۔ شہر، جزیرے، صوبے، قلعے، فوجی باریاں دربار کے محلات، سینٹ کے اجلاس غرضکہ ہر اُس مقام پر جو تمہارا اقتدار کی علامتیں ہیں، ہم لوگ برابر پائے جاتے ہیں۔ بحیرہ تمہاری عبادت گاہوں کے، ہم نے تمہارے قبضہ میں کوئی جگہ نہیں چھوڑی ہے۔ غور کرو، اگر ہم چاہیں تو جنگ کا کیسا طوفان بپا ہو جائے۔ لیکن ہمارا مذہب ہم کو سکھاتا ہے کہ مارنے سے مارا جانا بہتر ہے۔ اس لیے ہم جھیلے ہیں، مگر مقابلہ نہیں کرتے

اس سے زیادہ مکمل اور موثر اسپرٹ مقاومت سلبی کی کیا ہو سکتی ہے؟ ہم چاہیں تو سرخو برس کے ان پرانے لفظوں کو بجنسہ آج بھی استعمال کر سکتے ہیں۔

کاؤنٹ لیوٹالسٹائی :

البتہ یہ بات کہ سیاسی حقوق کے حصول اور نامنصفانہ حکومت کے نظاموں کو شکست دینے کے لیے اسے بطور دستور العمل کے اختیار کیا جائے اور مسلح انقلاب کی جگہ صرف اسی پر قناعت کر لی جائے، ایک ایسا خیال ہے جو غالباً موجودہ زمانہ میں سب سے پہلے روس کے سچے مسیحی معلم کاؤنٹ ٹالسٹائی نے اپنی شہرہ آفاق تعلیمات میں ظاہر کیا ہے۔ اور اس قابلِ تعظیم کا دماغ دراصل مغربی تمدن کی بے روت مادیت، نظامِ معاشرت کی بھیدناہواری، سرمایہ داری (کیپٹل ازم) کی بے روک۔ بے اعتدالی اور روس کے ارتھوڈکس چرچ کے مذہبی استبداد اور جمود کے برخلاف ایک انتہائی پُرست تھا۔ اور اسی انتہائیت کا اثر ہے کہ اس کے انقلابی نظریات کی نسبت ہمیں امریکہ کے

گزشتہ پریذیڈنٹ روز ویلیٹ کے نکتہ چیں لفظوں میں (جو اس نے ایک مرتبہ امریکن اوٹ لگ میں لکھے تھے) ماننا پڑتا ہے کہ ”وہ بلا کسی جھجک کے عملیت اور اعتدال کی سرحد عبور کر گئی ہیں۔ تاہم اس کی تمام تعلیمات میں یہ تعلیم ایک ایسی معتدل تعلیم ہے جس کی سادہ عملیت بالکل آشکارا ہے اور وہ بلا شبہ دنیا کو اس کی سب سے بڑی جستجو کا نہایت صاف اور آسان سراغ بتا دیتی ہے۔ ٹالسٹائی کی تعلیم کی اصلی روح یہ تھی کہ قتل انسانی اور جنگ کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ جو قوتیں انصاف اور انسانی حقوق کی راہ میں حائل ہیں ان کا نہ تو اسلحہ سے مقابلہ کرنا چاہیے اور نہ اس کی ضرورت ہے۔ ان کی طاقت ان کے کارخانوں سے ہے، جو انھوں نے ہر طرف پھیلا رکھے ہیں۔ اگر لوگ اپنی شرکت اور اعانت سے ان کے پھولنے پھلنے کا باعث نہ ہوں، تو وہ ایک منٹ کے لیے بھی نہیں ٹک سکتے۔“

ٹالسٹائی نے یہ دعوت ہتھیار تحریروں میں دی ہے۔ اس کے مضامین کا مجموعہ سوشل یوٹ کے نام سے مرتب ہوا ہے اس میں جا بجا اس کی صدائیں موجود ہیں۔ ۱۹۰۰ء میں جب انارکسٹوں نے ہمبرٹ شاہ اٹلی کو قتل کیا، تو اس نے ایک پیام تمام ان جماعتوں اور قوموں کے نام شائع کیا، جو حقوق اور انصاف کے لیے انقلاب چاہتے ہیں۔ اس میں وہ لکھتا ہے کہ ”ظلم اور استبداد کا یہ علاج نہیں ہے کہ انسانوں کو قتل کیا جائے۔ یہ تو ایک مرض دور کرنے کے لیے دوسرا مرض لگا لینا ہے۔ حقیقی علاج صرف یہ ہے کہ سوئیٹ کے اس نظام کی تائید ترک کر دی جائے، جس سے تمام نا انصافیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ طریقہ عمل بالکل صاف اور سہل ہے مگر اس پر عمل کیوں نہیں ہوتا! وہ خاتمہ میں خود جواب دیتا ہے: اس لیے کہ حکومتوں نے اپنے قیام و دوام کے لیے نہایت ہوشیاری سے پبلک کو مسحور بنا رکھا ہے۔ وہ اس طرح سوئی ہوئی ہے کہ نہ کچھ دیکھتی ہے نہ سمجھتی ہے۔ پس اب ہمارا کام یہ ہے کہ حکومتوں کا استبداد دور کرنے کے لیے قتل و خونریزی سے کام لیں، بلکہ چاہیے کہ اس جادو کو توڑ دیں اور لوگوں کو ان کی ظاہری نیند سے بیدار کر دیں۔“

مہاتما گاندھی

دنیا کو ہمیشہ تعلیم سے زیادہ عملی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ حقیقت اور سچائی کی کوئی بات بھی اس کے لیے نئی نہیں ہے۔ لیکن جو بات نئی عظمت اور کامیابی بخشی ہے، وہ سچائی کا یقین اور عمل ہے۔ یہ بات کہ آزادی کے لیے لڑنا ہمارا فرض ہے، ہر آدمی کو معلوم ہے۔ لیکن یہ بات کہ آزادی کے لیے لڑنا چاہیے، واشنگٹن جیسے چند آدمیوں ہی کو معلوم تھا۔

پس اگرچہ ٹالسٹائی نے دنیا کو اس اصول کی طرف بلایا، لیکن اس کے قدم ایک دوسری ہی شخصیت کے انتظار میں رکے ہوئے تھے۔ ایک ایسی عظیم شخصیت جس کو قدرت نے خاص اس کام کے لیے چن لیا ہو۔ یہ شخصیت مہاتما گاندھی کے وجود میں نمایاں ہو گئی۔ ٹالسٹائی سے پہلے بھی دنیا کو نوں کو آپریشن کی سچائی معلوم تھی، لیکن مہاتما گاندھی سے پہلے اس کی عملی طاقت کا راز اسے معلوم نہ تھا۔

نوٹن کو آپریشن کا پروگرام

ہندوستان نے مہاتما گاندھی کی رہنمائی میں نوٹن کو آپریشن کا جو طریقہ اختیار کیا۔ اس کے مبادیات اگرچہ وہی ہیں جو اوپر بیان کیے گئے، تاہم بہت سی باتوں میں اس سے مختلف بھی ہو گیا ہے۔ پہلے وہ ایک اخلاقی وعظ تھا، اب وہ ایک سیاسی پروگرام ہے۔ ٹالسٹائی کی دعوت میں عقائد اور اصول کی ایسی انتہائی وسعتیں موجود تھیں، جو ایک طرف لوگوں کے موجودہ اوکار و عقائد اور بہت سے نظامِ باطنی سے ٹکراتی تھیں۔ دوسری طرف ان کی عملی دشواریوں پر بھی غالب آنا بہت مشکل تھا۔ لیکن موجودہ شکل نے پوری طرح دامن سمیٹ لیے ہیں۔ اب اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، جو کسی جماعت کے مذہبی یا سیاسی عقیدہ کو تبدیل کرنا چاہتی ہو، یا ایسی دشواری رکھتی ہو جس کو ایک محدود وقت کے اندر قابو میں نہیں لایا جاسکتا۔ عدم تشدد اس کی اصلی روح ہے۔

لیکن یہ اس امر پر قانع ہے کہ اگر اسے بطور اعتقاد کے تسلیم نہیں کیا جاسکتا، تو بطور ایک مضبوط پالیسی کے اختیار کر لیا جائے۔ اُن تمام تعلقات کو ترک کر دینا جو ہندوستان کے دفتری اقتدار کے قیام کا باعث ہیں، بلاشبہ اس کا اصل اصول ہے لیکن اس کا دائرہ نفاذ بھی اس نئے بہت محدود کر دیا ہے اور جس قدر بھی ہے اُسے طرح سے عمل میں لانا چاہتا ہے کہ اس کی سختیاں کم سے کم صورت میں باقی رہ جائیں۔ اشیاء، ضبطِ نفس اور اخلاقی روح کی بلندی اس کی جنگ کے اصلی ہتھیار ہیں۔ تاہم وہ اس بارے میں بھی پوری رواداری برتتا ہے۔ اور بجز ایک مرکزی اور ملک کے لیے نمونہ بننے والی جماعت کے اور کسی سے ایسا مطالبہ نہیں کرتا جس کا پورا کرنا ملک کی عام استعداد کے لیے بہت دشوار ہو موجودہ شکل میں پورے دُلوں کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ وہ تمام حقوق طلب جماعتوں کے لیے ایک ایسا سیاسی دستور اصل بن گیا ہے، جو زیادہ سے زیادہ واضح، سادہ اور اس لیے عملی ہو سکتا ہے، اور دنیا کی قوتوں کی غیر مسلح فتح مندی کا یقین دلاتا ہے۔ ان میں نہ صرف اصول کی سچائی ہی ملحوظ ہے، بلکہ عمل کی بھی تمام دشواریوں پر نظر رکھی گئی ہے۔

ترتیبِ عمل :

حضرات !

نون کو آپریشن کے پروگرام کی بعض وضعات کی نسبت ہم میں جو اختلاف پیدا ہو گیا ہے، وہ اگرچہ فی الحقیقت صرف اس کے ایک جزوی طریقِ عمل سے تعلق رکھتا تھا، لیکن جب اس نے بحث و مباحثہ کی صورت اختیار کر لی، تو جیسا کہ قاعدہ ہے، طرح طرح کے نئے نئے سوالات پیدا ہو گئے۔ اب سب سے پہلے جو سوال ہمارے سامنے آتا ہے، وہ ہمارے موجودہ پروگرام کی نوعیت کا ہے۔ یہ پروگرام ایک مرتبہ عمل میں لایا گیا اور جس قدر نتائج اُس وقت حاصل کر سکتا تھا، اس نے حاصل کیے۔ لیکن جنگ کسی فیصلہ کن نتیجہ تک نہ پہنچ سکی۔ اس کے تمام معرکے ابھی باقی ہیں، اب سوال یہ ہے کہ موجودہ حالت

میں پروگرام کی نوعیت کیا ہے؟ کیا یہ ایک ایسا پروگرام تھا جو صرف ایک ہی مرتبہ عمل میں لایا جاسکتا تھا۔ اگر یہ حل گیا تو چل گیا، نہیں تو کبھی کسی دوسرے پروگرام کی جستجو کرنی چاہیے۔ یا یہ اخلاق اور مذہب کی دعوت کی طرح ایک دائمی و غیر متغیر دعوت ہے جسے غیر معلوم وقت تک کے لیے ہمیں کہتے رہنا چاہیے اور ہمارا مقصد اس دن حاصل ہوگا جس دن تمام ملک یا ملک کا غالب حصہ اس پر پورا پورا عمل کر لے گا، اگرچہ ایسا وقت کتنی ہی مدت کے بعد آئے۔

میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب سے پہلے اس سوال پر غور کر لینا چاہیے۔ میں سوال کے ان دونوں پہلوؤں کا جواب نفی میں دینا چاہتا ہوں۔ وہ نہ تو اس معنی میں محض ایک منگامی اور ایک ہی مرتبہ تجربہ میں آنے والا تھا۔ جو سوال کے ایک پہلو میں نظر آتا ہے؛ اور نہ اس معنی میں دائمی اور غیر تغیر پذیر، جس کا رجحان دوسرے پہلو میں پایا جاتا ہے۔ دونوں میں دو انتہائی پہلو اختیار کر لیے گئے ہیں اور اصلیت دونوں کے درمیان ہے۔ اس میں اعتقاد کا استحکام بھی ہے اور دستور العمل کی تغیر پذیری بھی۔ وہ فرض اور ضرورت دونوں کو ملحوظ رکھتا ہے۔

لیکن اس کے صاف صاف فیصلے کے لیے ضروری ہے کہ ایک مرتبہ اس پروگرام کے طریق عمل کی ترتیب پر غور کر لیا جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس بارے میں اپنے وہ خیالات آپ کے سامنے رکھ دوں، جو نون کو آپریشن پروگرام کے اولین دن سے آج تک بلا تغیر میرے سامنے رہے ہیں۔ نون کو آپریشن کا پروگرام قبل اس کے کلکتہ کے اسپتال اجلاس میں منظور ہو کر پوری طرح مرتب ہو چکا تھا۔ سب سے پہلی مرتبہ جس کمیٹی نے اس پر غور کیا وہ اسی دہلی میں مارچ ۱۹۲۰ء میں منعقد ہوئی تھی۔ اس میں ہاتما گاندھی کے ہمراہ لالہ لاجپت رائے جی، حکیم انجمل خان صاحب اور میں غور و مشورہ میں شریک تھے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس تاریخ سے لے کر آج تک مجھ پر کوئی وقت ایسا نہیں گزرا ہے جب مجھے اس کا خیال بھی ہوا ہو کہ یہ اس سوال کے دونوں انتہائی پہلوؤں میں سے کسی ایک پہلو کا نام ہے۔

پروگرام کی نوعیت :

اس پروگرام کی بنیاد اصل یہ ہے کہ ہم ہندوستان کی موجودہ مسلح بیوروکریسی کے مقابلہ میں غیر مسلح اور سلمی (نون وائیلنٹ) جدوجہد کے ذریعہ اسی فتح مندی حاصل کر سکتے ہیں کہ وہ ہندوستانی قوم کی مرضی کے آگے ہتھیار ڈال دینے پر مجبور ہو جائے۔ ہم نے "ہندوستان کی مرضی" کو خلافت، پنجاب، اور سوراج سے تعبیر کیا ہے۔ لیکن فی الحقیقت ہمارا معاملہ ان بہت سے لفظوں میں نہیں، بلکہ اسی ایک لفظ میں مضمر ہے۔ ہر ملک کی طرح ہندوستان کے لیے بھی آج جس سوال کا فیصلہ درپیش ہے، وہ صرف یہ ہے کہ کیا قوم کی مرضی کی نمائندہ اس ملک کے باشندوں کی آزاد حکومت ہوگی یا کوئی ایسی حکومت جو فوجی طاقت کے ذریعہ منوائی گئی ہو۔

یہ غیر مسلح جدوجہد کیونکر عمل میں لائی جائے؟ تو بلاشبہ اس سوال کے جواب میں وہ ہیں ایک ایسی بات کی طرف بلاتا ہے جو بعض ضرورت اور وقت کا مسئلہ ہی نہیں ہے، بلکہ ایک مستحکم اعتقاد بھی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہمیں موجودہ نظام حکومت کی شرکت عمل سے کنارہ کش ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ ہمیں ایسے اقتدار کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، اور اس لیے کہ ہم کنارہ کش ہو کر اسے اس طرح گرا دے سکتے ہیں کہ وہ ہمارے مقابلے کے ناقابل ہو جائے اس کا یہ مطالبہ فرض اور ضرورت دونوں پر مشتمل ہے۔ وہ مذہب، اخلاق، تجربہ اور تاریخ سب کی متفقہ صداقت ہے۔ ہمیں اس انصافی کے لیے آراء عمل نہیں بننا چاہیے جو ہمارے ساتھ کی جا رہی ہے۔ اس اعتقاد سے کس انسان کو انکار ہو سکتا ہے؟ تجربہ اور تاریخ کی قطعی شہادت ہے کہ دنیا میں کسی قوم نے کسی اجنبی اقتدار سے کوآپریشن کر کے اپنی آزادی حاصل نہیں کی ہے، اور نہ کسی کو یہ متاع بطور عطیہ کے ملی ہے۔ یہ حالانہ اقتدار کی فطرت ہی کے خلاف ہے، اس سے بھی کون انکار کر سکتا ہے؟

شرکت عمل کی یہ علیحدگی اگر بیک وقت پوری طرح عمل میں آجائے، تو کسی عقل کو بھی اس میں شک نہیں ہو سکتا کہ سورج کے ایک طلوع و غروب کے اندر ہندوستان کی

تیار نہج پلٹ جاسکتی ہے۔ لیکن کیونکر عمل میں آئے۔ اس آسانی کی ساری دشواری اسی سوال میں پنہاں ہے۔ اس جنگ میں جو جنگ ہونے کے ساتھ بھی جنگ نہیں ہے، اگر جنگ کی سہی کوئی تیاری ہے، تو یہی ہے۔

میں دشواریوں کی تفصیل میں نہ جاؤنگا۔ لیکن مجھے یہ کہنا ہے کہ انہی دشواریوں کا لحاظ رکھ کر اس نے ایسا طریقہ کار اختیار کیا ہے، جو تمام دشواریوں کو حل کر دیتا ہے۔ وہ اپنی کامیابی کے لیے کسی ایسے وقت کا انتظار بالکل ضروری نہیں سمجھتا۔ جب ملک کے تمام کوآپریٹر، نوٹ کوآپریٹر ہو جائیں، یا ایک بڑی اکثریت اس کے پروگرام پر عمل کرے۔ بلکہ اس نے ایسا طریقہ اختیار کیا ہے، جس کے لیے صرف ایک خاص مقدار کا عمل کفایت کرتا ہے۔ اگر اتنی مقدار مہیا ہو جائے، تو وہ گولہ باری کا بھی خواہشمند رہیگا، لیکن اس کے انتظار میں رہیگا نہیں۔

صورت اس کی یہ ہے کہ اس نے اپنے عمل کو دو قدرتی حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک جنگ کے لیے مواد کا مہیا کرنا اور ایک خود جنگ کا۔ معرکہ جنگ کے سر سامان کے لیے اسے آدمیوں کی ضرورت ہے اور اس آپریٹر کی، جو وہ اپنی غیر مسلح جنگ کے لیے ضروری سمجھتا ہے۔ جنگ کے میدان کے لیے اسے ایسے مناسب تصادم کی ضرورت ہے، جو اس کی سبھی (پازیشن) قوت اور دفتری اقتدار میں پیدا ہو جائے، اور جو بالآخر ایک فیصلہ کن معرکہ کی طرح نتیجہ خیز ثابت ہو۔

پہلی غرض کے لیے اس نے وہ پروگرام اختیار کیا ہے، جس میں وہ سرکاری درباروں، تعلیم گاہوں اور عدالتوں سے نان کوآپریشن کی دعوت دیتا ہے کیونکہ اس کو یقین ہے کہ کوآپریشن کی انہی بستیوں میں کسی ایسے آدمی موجود ہیں جو دفتری اقتدار اور قومی جدوجہد کے لیے بہترین سپاہی ہو سکتے ہیں۔ پس وہ ان کو بلاتا ہے۔ تاکہ ایک طرف حریف کے قبضہ سے اس کی بہترین فوج نکل سکے، دوسری طرف اس کی جنگ کے لیے بہترین سپاہی مہیا ہو جائیں۔ جب اس دعوت کے ذریعہ ایک تعداد فراہم ہوگئی، تو گویا اس نے اپنی پہلی فوج تیار کر لی۔ اب یہی فوج اس کی تمام جدوجہد کے لیے اصلی اور مرکز

فوج ہے۔ اس کی تمام آئندہ آمیدیں ملک سے نہیں، بلکہ اسی جماعت سے وابستہ ہیں۔ یہ پہلی فوج ایک طرف بلا انتظار جنگ شروع کر دیگی۔ دوسری طرف اپنی دعوت اور عملی نمونہ کی تاثیر سے وقتاً فوقتاً نئی نئی جماعتوں کو بھی اپنے میں جذب کرتی جائیگی۔ دوسری غرض کے لیے اس نے مقاومت سببی یا سول ٹرس او بیڈ بینس کا پروگرام اختیار کیا ہے۔ یہی اس کی اصلی جنگ ہے اور اسی پر اس کے مقصد کا فیصلہ موقوف ہے۔

پس اس طریق عمل نے اس سوال کو بالکل غیر ضروری کر دیا ہے کہ تمام ملک فون کو آپریشن پر ایک معین وقت کے اندر عمل کر سکیگا یا نہیں؟ اور اگر ایک بڑی تعداد اس پر عمل کر کے عدالتوں اور کالجوں سے نکل بھی آئی، تو ہم اسے اپنی جاری جنگ کے ہر وقت میں یکساں استقامت کے ساتھ اپنے ساتھ رکھ سکیں گے یا نہیں؟ اگر تمام ملک عمل نہیں کر سکتا، تو نہ کرے۔ اگر بہت سے لوگ اس پر عمل کر کے قائم نہیں رہ سکتے، تو کچھ مصالحتہ نہیں فون کو آپریٹر کو اس پر افسوس ہوگا، مگر ہر اس نہ ہوگا۔ بلاشبہ وہ بطور ایک اعتقاد اور فرض کے سب کو بلاتا ہے۔ لیکن بطور ایک جدوجہد کے پروگرام کے وہ کسی ایسی مشکل اور یکساں حالت کا بالکل محتاج نہیں ہے۔ وہ اس حقیقت سے بخیر نہیں ہے کہ جماعت کے اعمال، عقل و استدلال کے تابع نہیں ہیں، تمام تر جذبات کی مخلوق ہیں۔ جماعت یا تو دوڑتی ہے، یا بیٹھ جاتی ہے۔ لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ یکساں رفتار سے چلتی رہے۔ پس یہ ناگزیر ہے کہ اتار چڑھاؤ ہوتے رہیں۔ جب کبھی ایک خاص طرح کی فضا پیدا ہو جائیگی، ایک اشارے پر ہزاروں قدم دوڑنے لگیں گے۔ پھر جب وہ بدیلی تو بار بار کے بلاؤ پر بھی ایک قدم جنبش نہ کرے گا۔

ایک فضا کی نوک پیدا ہو سکتی ہے؟ صرف جنگ سے۔ اس کی جنگ سول ٹرس او بیڈ بینس ہے۔ پس اگر وہ کسی بات کے لیے فکر مند ہے تو وہ صرف اس کی پہلی اور مرکزی فوج ہے۔ اس کے میدان کی فتح و شکست کا دار و مدار اس کی اخلاقی فتح و شکست پر ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ یہ پہلی فوج خواہ کتنی ہی کم تعداد میں ہو، لیکن اپنے اندر کمیٹ کی نہیں، بلکہ کیفیت کی طاقت پیدا کرے۔ وہ فون کو آپریشن کا اپنے آپ کو مجسم عملی نمونہ بنائے۔ پہاڑ کی

طرح اٹل اور سمندر کی طرح لہریز ہو جائے۔ وہ قربانیوں پر قربانیاں کرتی جائے اور عملی نمونہ کی کشش اور گیرائی سے ملک کی غفلت اور اعراض کو شکست دے دے۔ اس کو یقین ہے کہ اگر اسی جماعت ملک میں قائم ہو گئی، اور اس نے اپنی جنگ جاری رکھی تو یہ اس طرح کی کشمکش کے نفسیات کا قانون ہے کہ بہت جلد جنگ کے معرکوں کا موقع حاصل ہو جائیگا۔ اور جو نہی ایسے معرکوں کی فضا پیدا ہوئی، پھر خود بخود ہزاروں لاکھوں قدم اس طرف بن بلائے دوڑینگے، اس کے لیے سپاہیوں کی کمی نہیں رہیگی۔

اگر پہلے مقابلہ میں وہ نتیجہ حاصل نہ کر سکی تو کوئی مضائقہ نہیں۔ وہ اس سے ذرا بھی ہراساں نہ ہوگی کہ اب سپاہی اپنے بستروں پر واپس جا چکے ہیں۔ وہ اپنا کام جاری رکھیں گی اور اس وقفہ کو اس طرح خرچ کر دیں گی، تاکہ جلد از جلد دوسرے مقابلہ کے لیے فضا مہیا ہو جائے۔ پھر حرب ایسی فضا پیدا ہو جائیگی، وہ مقابلہ کا اعلان کر دیں گی۔ اور اس کو یقین ہے کہ وہ سب جو بستروں پر لیٹ چکے ہیں، اچانک میدان میں کھڑے نظر آئیں گے۔ البتہ اس کا پروگرام بالکل ایک محدود وقت کے اندر نتیجہ حاصل کر لینا چاہتا ہے۔ بے وقوفوں کا نہیں ہے۔ اسی لیے اس نے اندازہ کیا تھا کہ پہلے مقابلہ کا نتیجہ سال بھر کے اندر نکل آنا چاہیے۔

میں سمجھتا ہوں کہ اس ترتیب عمل کے واضح ہو جانے کے بعد اب اس سوال کا جواب خود بخود مل جاتا ہے، جو موجودہ مباحثہ نے پیدا کر دیا ہے۔ سوال کے دونوں پہلو اصلیت سے منحرف ہیں۔ نہ تو یہ پروگرام کوئی ایسا پروگرام تھا، جو صرف ایک مرتبہ عمل میں لا کر ترک کر دیا جائے۔ اور نہ یہ صحیح ہے کہ نتائج اور حالات سے بالکل آنکھیں بند کر کے محض ایک اخلاقی اصول کی طرح اس کا دغظ کرتے رہنا چاہیے۔ اس کا نصف حصہ، خود جنگ نہیں ہے، بلکہ جنگ کے لیے سپاہیوں کی طلب ہے۔ اور وہ ہمیں اس طرح بار بار کام دے گا، جس طرح بار بار ہم فیصلہ کن معرکے گرم کرینگے۔ بقیہ نصف، اصل جنگ کا میدان مہیا کرنا ہے اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی مرتبہ فیصلہ کن ہو۔

نون کو آپریشن کی ذہنیت (مینٹلٹی) :

یہاں سے یہ بات بھی ضمناً واضح ہو گئی کہ نون کو آپریشن کی ذہنیت کی نسبت جو غلط فہمیاں پھیلانی گئی ہیں، وہ کس قدر دور از کار ہیں! کہا گیا ہے کہ وہ مغربی تہذیب و علوم کے برخلاف ایک چیلنج ہے۔ وہ سیاسی جدوجہد کی جگہ ایک نئے مذہب اور اخلاق کا وعظ ہے۔ وہ ترک دنیا اور رہبانیت کی تعلیم دے کر دنیا میں تقدّم کی جگہ واپسی کی خواہش پیدا کرنا چاہتا ہے۔ لیکن میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ یہ ہمارے خیالات کی ایسی تعبیر ہے، جسے ہم تسلیم نہیں کرتے۔

در اصل تمدّن، تعلیم اور معیشت کے سوالوں سے اسے براہ راست کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ بلاشبہ ہندوستان میں مغربی تہذیب و تمدّن کے محاسن اور نقائص کی نسبت مختلف قسم کی رائیں موجود ہیں۔ خود یورپ اور امریکہ کا ذہنی سکون جنبش میں آچکا ہے۔ اور نئے نئے اصولوں اور خیالات کے سیلاب منڈا اٹے ہیں۔ یہ بھی صحیح ہے کہ ٹالسٹائی کی طرح خود ہمتا گاندھی کے بھی اس بارے میں خاص خیالات ہیں، لیکن نان کو آپریشن اپنے مقصد کے سوا اور کوئی رائے نہیں رکھتا۔ وہ اپنے پیروں کو نہ تو کوئی مذہبی اعتقاد دکھاتا ہے، نہ ترک دنیا اور زہد و عبادت کی ایک نئی خانقاہ تعمیر کرنی چاہتا ہے۔ وہ ہر طرح ایک سیاسی دستور العمل ہے، جس کی بنیاد حقیقت اور سچائی پر ہے۔ اس لیے مذہب، اخلاق، تاریخ سب کی نگاہیں یکساں طور پر اسے پہنچتی ہیں اور اپنی اپنی زبان میں پکاری تھیں۔ اگر وہ کہتا ہے کہ سرکاری تعلیم گاہیں اور قانون کی پریکٹس چھوڑ دو، تو اس لیے نہیں کہ وہ یورپین علوم اور قانون کی پریکٹس کا مخالف ہے۔ بلکہ صرف اس لیے کہ وہ اس اقتدار کا مخالف ہے، جس کے ماتحت وہاں رہا اور اس کی اعانت کا ذریعہ بننا پڑتا ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ کھدر پہن لو، تو یہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ قلمتی لباس یا کسی خاص وضع قطع کا مخالف ہے، بلکہ صرف اس لیے کہ وہ غیر ملکی لباس پر ملکی لباس کو ترجیح دیتا ہے، اور نیز اس لیے کہ اسے یقین ہے کہ ملک کو اپنی آزادی اور نجات کے لیے طرز معیشت کی سادگی اور ضبط نفس

کی اخلاقی روح کی ضرورت ہے۔

پہلا تجربہ :

آئیے اب غور کریں، ہماری موجودہ حالت کیا ہے؟ ہم نے پروگرام کے پہلے حصے کے مطابق لوگوں کو بلایا۔ وہ آئے اور ایک پہلی اور مرکزی جماعت تیار ہو گئی، پھر اس کے دوسرے حصے کے مطابق حالات نے جلد تصادم کی فضا بھی مہیا کر دی اور مقابلہ شروع ہو گیا۔ یہ دسمبر ۱۹۶۱ء کی بات ہے، اب نہ صرف ہمارے لیے بلکہ دنیا کے لیے یہ سوال نہایت اہم ہے کہ یہ پروگرام کہاں تک کامیاب ہوا؟ لیکن کامیابی کی جانچ کا ٹھیک معیار کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں۔ دونوں کی کامیابی کا ایک معیار نہیں ہو سکتا۔ ایک نان کو آپریشن کا دستور العمل ہے۔ ایک ہماری وہ جدوجہد ہے، جو اس پر عمل پیرا ہو کر ہم نے حاصل کی ہے۔ اگر ہم اپنی جدوجہد میں آخری مقصد حاصل نہ کر سکے، تو ضروری نہیں ہے کہ اس کی ذمہ داری دستور العمل کے سرعائد ہو نہ بحیثیت ایک عملی پروگرام کے اس کی کامیابی یہ ہے کہ تجربہ سے اس کے قابل عمل، موثر اور نتیجہ خیز ہونے کی شہادت مل جائے، اگر ایسی شہادت مل جائے تو پھر اس کی کامیابی کے لیے کوئی بات نہیں رہ جاتی، اگرچہ ہمارے لیے کامیاب ہونا باقی رہ جاتا ہے۔

باقی رہی ہماری جدوجہد کی کامیابی، تو مجھے اس سے بھی انکار ہے کہ اس کے لیے آخری مقصود کا پالینا معیار ہو سکتا ہے۔ آخری مقصود کا پالینا صرف کامیابی ہی نہیں ہے، بلکہ آخری کامیابی ہے، اور ضروری ہے کہ اس سے پہلے مقصد کا میاں حاصل کر لی جائیں، ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ وہ کامیابی ہم حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں؟

تجربہ کی کامیابی

حضرات!

میں بلا کسی تاثر کے یہ کہنے کی جرأت کرتا ہوں کہ میرے یقین میں پروگرام کامیاب ہوا بلکہ اس نے وہ زیادہ سے زیادہ کامیابی حاصل کی ہے، جو کسی ایسے پروگرام کے لیے ہو سکتی ہے۔

اگر اب سے تین برس پہلے وہ ایک اصول تھا، جس کی کامیابی استدلال سے واضح تھی، تو اب ایک تجربہ میں آیا ہوا یقین ہے، جس کی کامیابی مشاہدہ نے ثابت کر دی ہے۔ ایک منڈ کے لیے ان تمام رکاوٹوں اور دشواریوں کو اپنے سامنے لائیے، جو اس کی راہ میں حائل تھیں۔ اس تھوڑے سے وقت کا بھی خیال کیجیے جو اس کو تعلیم، تیاری اور عمل تینوں منزلیں طے کرنے کے لیے ملا۔ اس حقیقت کو بھی فراموش نہ کیجیے کہ راہ آزادی میں بے لک کا پہلا عمل قدم تھا۔ پھر دیکھیے کہ کیسے حیرت انگیز نتائج کا کیسا عظیم سلسلہ آپ کے سامنے موجود ہے؟ کیونکر ممکن ہے کہ ہم اس کی ناکامی کا خیال بھی کر سکیں؟ اس کی کوئی بات ہے جس پر عمل نہ ہو سکا اور کرنا عمل ہے جس نے کامیاب اثر نہیں دکھایا؟ کیا بیشا آدمیوں نے سرکاری انسٹی ٹیوشنوں کو نہیں چھوڑا؟ کیا وہ ان تمام دنیوی فائدوں اور راحتوں سے دستبردار نہیں ہو گئے، جو انھیں حاصل ہو رہی تھیں؟ کیا تمام ملک میں تیار اور قربانی کا عام دلولہ نہیں پیدا ہو گیا؟ کہ ہزاروں آدمی خوشی خوشی جیل خانوں میں نہیں چلے گئے؟ کیا حکومت کا پورا سلج نظام اس سے عاجز نہیں آگیا کہ پرنس آف ولز کے ورود کے موقع پر ہڑتال کی ایک دوکان کا تختہ کھی نہ کھلوا سکے؟ کیا ۱۹۲۱ء کی ہر صبح اور شام نے اس کی شہادت نہیں دے دی، کہ ہندوستان میں بھی قوم کی مرضی ہے، اور وہ میدان میں نمایاں ہو سکتی اور مقابلہ کے لیے کھڑی ہو سکتی ہے۔

قوموں کا انقلاب پہلے سطح پر نہیں، بلکہ دل و دماغ کی گھڑائیوں میں پیدا ہوتا ہے۔ اس بارہ مہینے کے اندر ہندوستان کا دماغ ہلٹ دیا۔ قوم کے تمام طبقوں اور جماعتوں کی استعداد دفعۃً بلند کر دی۔ بڑے عظیم کے ایک ایک فرد تک آزادی اور وطن پرستی کا پیغام پہنچا دیا۔ ہزاروں انسانوں کی زندگیوں پر انقلاب طاری کر دیے۔ راہ آزادی کی سڑاؤں اور تکلیفوں کا خوف ملک کے دل سے اس طرح نکال دیا کہ قید ہونا کھیل اور سزا دینے کی عدالتیں تماشا گاہ بن گئیں۔ غرض کہ آزادی کی جدوجہد کی کوئی بات ایسی نہیں ہے جس کا دروازہ اس نے ملک میں کھول دیا ہو۔ اگر یہ تمام باتیں کل تک کے واقعات ہیں، تو پھر اس بات کے لیے اور کیا چاہیے کہ پروگرام صحیح ہے، عملی ہے، اور اپنی تاثیر میں بخیر

ہے۔ فون کو آپریشن نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ وہ قدیم روایتوں کے معجزے دھلائیگا۔ اس کا عاجزانہ اعلان یہ تھا کہ اس پر حل کر ملک بلا اسلحہ کے ایسی طاقت پیدا کر سکتا ہے جو دفتری اقتدار کے لیے ناقابلِ تسخیر ہوگی۔ پھر کیا یہ تمام نتائج اس کا قطعی ثبوت نہیں ہیں؟

پہلا معرکہ:

اگر سوال کیا جائے کہ ہماری جدوجہد میدانِ جنگ میں کہاں تک کامیابی حاصل کر سکی؟ تو اس کے جواب کے لیے ہمیں دسمبر ۱۹۲۱ء کے واقعات پر نظر ڈالنی چاہیے۔ جب دفتری اقتدار نے کرمینل لائسنڈمنٹ ایکٹ نافذ کر کے ڈیفنس سول ڈس او بیڈ میس کی راہ صاف کر دی تھی۔ فی الحقیقت یہی جدوجہد کا اصلی معرکہ تھا۔ میں اس کی تاریخ کا یہ واقعہ یہاں ثبت کرتا ہوں کہ ۲ دسمبر کو مقابلہ شروع ہوا اور ابھی دو مہینے پورے نہیں گزرے تھے کہ دفتری اقتدار پشکست کے آثار طاری ہو گئے، حتیٰ کہ اسے مجبوراً جدوجہد کی طاقت کا کھلا اعتراف کرنا پڑا۔ اور اس کے سوا کوئی چارہ نظر نہ آیا کہ التوا سے جنگ یا صلح کے لیے آمادہ ہو جائے۔ چنانچہ وہ بالکل تیار تھا کہ جدوجہد سے ایک مقابل حریف کی طرح معاملت کرے، دونوں میں سے کسی فریق کی ہار جیت کا سوال نہ ہو، دونوں عارضی طور پر اپنی اپنی کارروائیوں کو ملتوی کر دیں، گورنمنٹ کرمینل لائسنڈمنٹ ایکٹ کا نفاذ اٹھالے اور قیدیوں کو رہا کر دے۔ کانگریس پرنس آف ولز کے درود کا مقاطعہ ملتوی کر دے۔ اس کے بعد راؤ نڈیل کانفرنس منعقد ہو اور وہ جدوجہد کے مطالبات پر غور کرے۔ ہزار یکیلینسی دائرے نے ۲۱ دسمبر کو کلکتہ میں ایک وفد کا جواب دیتے ہوئے انہی شرائط پر زور دیا تھا اور بار بار طلب و تمنا اور صلح و صفائی کے لیے ایسے لب و لہجہ میں جس کا دفتری اقتدار کبھی عادی نہیں ہوا، اپنی انتہائی خواہش ظاہر کی تھی کہ التوا اور صلح کی صورت نکل آئے۔

میں نے اس واقعہ کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ میں اسے جدوجہد کی کوئی بہت بڑی فتح مندی سمجھتا ہوں۔ ہمارا مقصد بلند ہے اور ضروری ہے کہ اسی مناسبت سے ہماری کامیابی کا معیار بھی بلند ہو۔ یہ بات ہمارے لیے بڑی چیز نہیں ہے کہ ہم سے صلح کی ایک ایسی خواہش

پیدا ہوئی جس کے ساتھ کوئی وعدہ نہ تھا۔ البتہ میں اسے جدوجہد کی ابتدائی کامیابی ضرور یقین کرتا ہوں۔ اس نے دکھا دیا کہ ہمارا طریق عمل کسی قدر زود اثر اور بے خطا ہے اور کس طرح وہ دو ہفتہ کے اندر اغماض اور گھمنڈ کی جگہ اعتراف اور طلب کی تبدیلی پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔

انقلابِ حال اور جدوجہد کے لیے وقفہ :

حضرات !

ہر قومی جدوجہد کی تاریخ میں جہاں اس کی بہت سی باتیں یادگار ہوتی ہیں، وہیں چند غلطیوں کا بھی ذکر ضرور ملتا ہے۔ ان غلطیوں کا ہونا گویا اس طرح کی حالت کی ایک قدرتی بات ہے۔ میں یقین کرتا ہوں کہ بار دہلی کا فیصلہ ہماری جدوجہد کے لیے ایک ایسی ہی غلطی تھی۔ ہم اس پر اپنے تاثر کو تو نہیں روک سکتے، لیکن ہم اسے اس طرح محسوس کرتے ہیں گویا ایک ہونے والی بات تھی۔ اس سے ہم کسی طرح بچ نہیں سکتے تھے۔ دراصل بار دہلی کے فیصلہ پر ہماری جدوجہد کا پہلا فیصلہ کن معرکہ ختم ہو گیا اور اس وقت سے ہم ایک ایسے وقفہ جنگ کی حالت میں ہیں جس میں جنگ تو قائم ہے، لیکن مقابلہ کے لیے وقفہ پیدا ہو گیا ہے۔

کونسل کا اختلاف :

حضرات !

گذشتہ جنوری میں جب میں جیل سے رہا ہوا، تو میں نے محسوس کیا کہ میرے لیے سب سے زیادہ ضروری خدمت یہ ہے کہ اس اختلاف کے دور کرنے کی کوشش کروں۔ چونکہ اس کے لیے ضروری تھا کہ میں اپنے ذاتی خیالات ظاہر کر کے کوئی خاص جانب اختیار کرنے سے پرہیز کروں، اس لیے مجھے اس وقت تک کوئی موقع نہیں ملا کہ اصلی مسئلہ کی نسبت اپنی ناچیز رائے ظاہر کرتا۔ آج یہ پہلا موقع ہے کہ اس بارے میں زبان کھولتا ہوں۔ اس اختلاف نے دو جماعتیں قائم کر دی ہیں، ان دونوں میں میرے ایسے محترم اصحاب موجود ہیں، جن کی قابلیت،

اور خدمت کی میرے دل میں ویسی ہی عزت ہے جیسی ہر باشندہ ہند کے دل میں ہوتی چاہیے۔ تاہم یہ بات اس سے مانع نہیں ہو سکتی کہ میں اپنے خیالات صاف صاف عرض کر دوں کیونکہ اگر میں ایسا نہ کر دوں، تو علاوہ اداے فرض کی کوتاہی کے یہ اس اعتماد کا بھی صحیح استعمال نہ ہوگا، جو آج آپ مجھ پر ظاہر فرمایا ہے۔

سب سے پہلی بات جو اس اختلاف کی نسبت میں عرض کر دینگا، وہ یہ ہے کہ اول روز سے جس قدر اہمیت اس مسئلے کو فریقین کی جانب سے دی گئی ہے، مجھے کلیۃً اس سے اختلاف ہے۔ میں یہ کہنے کی جرأت کرتا ہوں کہ دراصل ہماری تمام موجودہ مشکلات کی اصل بنیاد اسی غلطی میں پنہاں ہے۔

یہ ظاہر ہے کہ جب کبھی کوئی اختلاف رائے پیدا ہو، ہمارا پہلا فرض یہ ہے کہ ہم دیکھیں یہ اصول کا اختلاف ہے یا فرع کا؛ اس کا اثر کسی جڑ پر پڑتا ہے یا محض شاخ پر۔ اگر وہ اختلاف اصول کا اختلاف ہے، تو بلاشبہ ہمارا فرض ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ثبات و استقامت اس میں ظاہر کریں؛ نرمی اور درگزر کی اس میں کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ کثرت قلت رائے کا سوال اس کے لیے خارج از بحث ہے۔ ڈسپلن کا سوال بھی اس پر متور نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر وہ محض ایک شاخ کا اختلاف ہے، تو پھر صورت حال بالکل بدل جاتی ہے۔ یہاں بھی ہمیں اپنی رائے میں کمزور ہونے کی کوئی وجہ نہیں، لیکن عمل میں اتنا سخت نہ ہونا چاہیے کہ کسی طرح کی لچک قبول نہ کریں۔ ضرورت ہوگی تو ہم اس سے قطع نظر بھی کر لینگے، کوئی بڑی مصلحت سامنے آجائے گی، تو اس چھوٹی چیز کو اس پر قربان بھی کر دینگے، جماعت کا ساتھ، مجارٹی کا اتباع، نظام کا ڈسپلن، سب اس سے اوپر رہینگے، اس کے لیے چھوڑ نہیں دیے جائینگے۔ عزم اور ثبات یقیناً انسان کے لیے اول درجہ کے اوصاف ہیں، مگر اسی حال میں جب کہ اپنے صحیح محل پر خرچ کیے جائیں اور صحیح تعداد میں خرچ کیے جائیں۔ میں بلا کسی تامل کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس مسئلے کا اختلاف نون کو آپریشن کے لیے قطعاً کوئی اختلاف نہ تھا۔ نون کو آپریشن بحیثیت ایک اصول کے کیا ہے؟ میں یقین کرتا ہوں کہ کوئی شخص اس کے جواب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ پروگرام کی دفعات

ہیں، جن میں کالج، عدالت اور کونسلوں کے نام ہمیں ملتے ہیں۔ یقیناً وہ سرکاری کالوں کو چھوڑ دینے، یا کونسلوں کے ووٹروں کو ووٹ دینے سے روکنے ہی نام نہیں ہے۔ وہ ان سب سے بالاتر کوئی چیز ہے اور وہی نان کو آپریشن ہے۔ لیکن ہمیں معلوم ہے کہ یہ اختلاف نون کو آپریشن میں نہ تھا۔ اس بارے میں نہ تھا کہ ہمیں کونسلوں میں اشتراک عمل کے لیے جانا چاہیے یا نہیں؟ صرف یہ تھا کہ ہمیں اصلاحی کونسلوں کے دوسرے انتخاب کے موقع پر بھی وہی طرز عمل اختیار کرنا چاہیے جو کھپلی دفعہ اختیار کیا تھا، یا اس میں تبدیلی کرنی چاہیے؟ میں بالکل یہ سمجھنے سے عاجز ہوں کہ نون کو آپریشن کی مضبوط سے مضبوط پابندی کے ساتھ کیوں اس بارے میں دورایوں کی گنجائش نہیں ہے؟ یہ تو صرف پروگرام کی تبدیلی کا سوال بھی نون کو آپریشن کے لیے ایک اصولی سوال سمجھا جائے۔ نون کو آپریشن کی اصل صرف یہ ہے کہ ہم موجودہ دفتری اقتدار سے اشتراک عمل نہیں کر سکتے۔ پس جب ایک شخص نے اس سے اتفاق کیا تو وہ نون کو آپریشن ہے۔ اب رسی یہ بات کہ کس طرح یہ بات بطور ایک قومی حرکت کے عمل میں لائی جائے؟ تو اس کے لیے جو کچھ بھی ہم طے کرینگے، وہ ضرور واجب العمل ہوگا۔ لیکن بہر حال اصل نہیں ہے، فرع ہے، مقصود نہیں ہے، وسیلہ ہے اور اگر اس میں اختلاف رہے ہو، تو وہ کبھی اس اہمیت کا مستحق نہیں ہو سکتا، جو اصولی اختلاف کو دی جاسکتی ہے۔

آزادی ہمارا مقصد ہے۔ عدم تشدد اور نون کو آپریشن ہمارا اصول ہے اور حصول مقصد کے لیے ہم نے ایک پروگرام اختیار کیا ہے جس کی ہر دفعہ ایک وسیلہ ہے، مقصد ہے۔ ہم اعتقاد نہیں بدل سکتے ہم اصول نہیں ترک کر سکتے لیکن ہم وسائل میں ہر آن اور ہر لمحہ تبدیلی کر سکتے ہیں۔ اگر اس تبدیلی سے ہمیں کار ہوگا، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم جنگ سے انکار کر دیں۔ لیکن افسوس ہے کہ اس اختلاف نے ایسی اہمیت فریقین میں حاصل کر لی، گویا یہ ایک اصولی اختلاف ہے اور دونوں طرف سے اس قدر قوت خرچ کی گئی، گویا قومی جدوجہد کا جینا مرنا اس پر موقوف ہے۔ ایک طرف سے کہا گیا کہ یہ خود نان کو آپریشن کا اختلاف ہے، حالانکہ اگر نان کو آپریشن کا اصول اس قدر تنگ مان لیا جائے، تو پھر میں نہایت ادب سے عرض

کرونگا کہ دنیا میں نون کو آپریشن کا کوئی عمل چند دنوں سے زیادہ نہیں جی سکتا۔ دوسری طرف سے اس بات پر اس قدر زور دیا گیا کہ اس کی وجہ سے کانگریس کی متحدہ قوت کا تفرقہ گوارا کر لیا جائے۔ حال آنکہ اگر اس طرح کے جزوی اختلاف کی بنا پر تفریق اور جماعت بندی درست کر لی جائے، تو مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑیگا کہ دنیا میں کوئی نظام قائم نہیں رہ سکتا۔

بہر حال جو اہمیت اس معاملہ کو دی گئی، مجھے اس سے اختلاف ہے۔ یہ مسئلہ ہرگز ایسا نہ تھا جس کی خاطر ہم اپنا اتحاد اپنی سرگرمی اور اپنا وہ سب کچھ جو ہم نے حاصل کیا ہے، خطرہ میں ڈال دیں۔ میں وثوق کے ساتھ یہ رائے رکھتا ہوں کہ گیارہ کانگریس میں آپ نے خواہ یہ فیصلہ کیا ہوتا، لیکن اگر آپ متفق رہتے، تو آج ان مشکلات کا نام و نشان بھی نہ ہوتا، جن کی وجہ سے جدوجہد کا ایسا قیمتی برس جیسا کہ ۱۹۲۳ء ہے، بالکل ضائع ہو گیا۔ ہندو مسلم اتحاد کے فتور کا بھی اصلی باعث کیا ہے؟ میں عرض کرونگا، صرف آپ کا یہ اختلاف اور اختلاف کی وجہ سے ملک کی بیکاری لوگوں کے لیے جب وہ اصلی کام باقی نہ رہا، جن میں سب کے دل اٹک گئے تھے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ آپس میں ٹکرانے لگیں۔ آپ جب یہ طریق عمل کی ایک خاص صورت کے لیے اس قدر طاقت خرچ کر رہے ہیں، تو ایک لمحہ کے لیے اس حقیقت کو بھی یاد کر لیجیے کہ کامیابی کا دار و مدار محض ہتھیاروں اور راستوں کی نوعیت پر نہیں ہے، بلکہ خود فوج کی طاقت پر ہے۔ یہ بات کہ ہتھیار کیسے ہوں؟ ایک دوسرے درجہ کا سوال ہے۔ اصلی سوال یہ ہے کہ سپاہی کیسے ہوں؟ اور ان کی اخلاقی حالت کیسی ہو؟ ہتھیار کے لیے صرف اتنا دیکھ لینا بس کرتا ہے کہ کاٹ رکھتا ہو۔ اگر وہ بہتر قسم کا نہیں ہے، تو مضائقہ نہیں۔ فوج میں ایک اور مضبوطی ہونی چاہیے۔ ایک متحدہ فوج خراب ہتھیاروں کے ساتھ بھی کامیاب ہو سکتی ہے، لیکن اچھے سے اچھے ہتھیار بھی منتشر اور بے دل سپاہیوں کو جیت نہیں دلا سکتے۔ ہم سب ایک برس سے صرف اتنی بات پر لڑ رہے ہیں کہ ہتھیار کیسا ہو؟ لیکن اس کی کچھ پروا نہیں کرتے کہ آج فوج کا کیا حال ہو رہا ہے۔ اگر فوج ہی منتشر ہو گئی، تو پھر آپ کو اچھی سے اچھی ہندوق بھی کیا کام دے گی؟ مان لیجیے کہ

کونسلوں کا بائیکاٹ ہی سب سے بڑا کام ہے، یا کونسلوں پر قبضہ کر لینے میں دنیا جہان کی فتح ہے۔ تاہم جب آپ کی متحدہ طاقت نہ رہی، آپ کا نظام الٹ گیا، کسی قومی مرکز کا ڈسپلین قائم نہ رہا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ منہد و مسلم اتحاد میں رخنے پڑ گئے، تو فرمائیے، آپ بائیکاٹ کیونکر کریں گے؟ کونسلوں کی نشستوں پر کیونکر قابو پائیں گے۔

افراط و تفریط :

حضرات !

ہمارے سامنے محافظت کی اصلی چیز جزئیات نہیں ہیں، اصول ہیں۔ پس یہ کسی طرح صحیح طرز عمل نہ ہو گا کہ ہم کسی جزوی مسئلہ کے جوش میں اس قدر دور چلے جائیں کہ اس کی وجہ سے نئے نئے اصولوں کے قائم ہو جانے کا اندیشہ پیدا ہو جائے اور وہ آگے چل کر ہمارے لیے اصولی مشکلات پیدا کر دیں۔ اس اختلاف نے جب دو جماعتیں قائم کر کے فرقہ پرستانہ بحث و نزاع کی شکل اختیار کر لی، تو یہ ناگزیر تھا کہ افراط و تفریط کی طرف میلان پیدا ہو۔ لیکن ہمارا فرض ہے کہ ہم اس سے اپنے دل و دماغ کی نگہبانی کریں۔ ہمیں کبھی کورانہ تقلید کی دعوت نہیں دینی چاہیے، لیکن ہمیں ہمیشہ اطاعت (ڈسپلن) میں مضبوط رہنا چاہیے۔ تقلید سے مقصود ایسی دماغی حالت ہے جب کہ انسان کسی بڑے آدمی کی پیروی کرتا ہو اور اعتدال سے گزر جاتا ہے اور بجائے اس کے کہ اپنے ذہن و دماغ سے کام لے، محض ایک شخص کا قول اس کے لیے حق و باطل اور صحیح و غلط کا معیار بن جاتا ہے۔ مذہب اور علم، دونوں کے راستے میں اس طرح کی تقلید انسانی ترقی و سعادت کے لیے سب سے بڑی روک ٹاٹ ہوئی ہے۔ اور ہمیں کبھی نہیں چاہیے کہ سیاست کو بھی اس سے آشنا کریں۔ برخلاف اس کے اطاعت سے مقصود ایسی پیروی ہے جو ایک سپاہی اپنے کمانڈر کی کرتا ہے۔ جس طرح تقلید ہر طرح کی ترقی و کامیابی کے لیے روک ہے، اسی طرح اطاعت ہر جماعتی عمل کے لیے پہلی شرط ہے۔ ممکن ہے کہ کمانڈر نے حکم دینے میں غلطی کی ہو۔ لیکن سپاہی اس کے خلاف رائے رکھ سکتا ہے، مگر اس کے خلاف قدم نہیں اٹھا سکتا۔

اگر ہمارے کمانڈر کا حکم غلط بھی ہو، جب بھی ہمیں چاہیے کہ سب اسٹوپول کی اس انگریز رجمنٹ کی طرح جس کی بربادی کا مرتبہ یعنی سن نے لکھا ہے، کٹ جائیں، لیکن اطاعت سے باہر نہ ہوں۔ ایک حکم کی غلطی کا جھیل لینا اس سے بہتر ہے کہ پوری فوج کا ڈسپلن غارت ہو جائے۔

آج انڈین نیشنل کانگریس ہماری تنہا حکمران جماعت ہے۔ ہم جنگ کی سی حالت میں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ خواہ کانگریس کا فیصلہ ہو، یا ہمارے بڑے سے بڑے لیڈر کی رائے، ہمیں ایک لمحہ کے لیے بھی اس کو رائے تقلید نہیں کرنی چاہیے، لیکن ساتھ ہی ہمیں اطاعت سے باہر بھی نہ ہونا چاہیے۔ جو جماعت تبدیلی کی مخالف ہے، وہ اس میں احتیاط نہیں کرتی کہ کہیں تقلید و جمود کی طرف قدم نہ بڑھ جائیں۔ اور جو جماعت تبدیلی پر مصر ہے، وہ اس بات پر توجہ نہیں کرتی کہ ایک جزوی اختلاف کی وجہ سے ہمیں اپنے نظام کے ڈسپلن سے باہر نہ ہونا چاہیے۔

ہمارا آئندہ پروگرام

حضرات!

مجھے اب اجازت دیجیے کہ میں موجودہ حالات اور آئندہ طریقہ عمل کی نسبت اپنے خیالات آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ میرا یقین ہے کہ ہندوستان کے لیے بہانہ گاندھی کی رہنمائی ایک تسبیحی رہنمائی ہے اور اگر ہندوستان آزادی اور نجات حاصل کر سکتا ہے، تو صرف ان ہی کی رہنمائی سے ہندوستان کے لیے آج صرف تین راہیں ہیں: یا موجودہ حالت پر قانع رہے، یا مسلح انقلاب کرے، یا نوں کو آپریشن پر عمل کرے۔ ہم موجودہ حالت پر قانع نہیں ہو سکتے، ہم مسلح انقلاب نہیں کر سکتے اور نہ کرنا چاہتے ہیں۔ پس ہمارے لیے صرف تیسری راہ رہ جاتی ہے اور وہ نوں کو پریشن ہے۔

باقی رہا اس کا پروگرام، تو اس وقت تک کوئی بات ہمارے سامنے نہیں آئی ہے، جس کی وجہ سے کسی اصولی تبدیلی کی ضرورت محسوس کرتے ہوں۔ البتہ ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے کہ ہمارا پہلا مقابلہ ہو چکا۔ ہم اس وقت ایک دفعہ جنگ کی حالت میں ہیں اور ہمیں آئندہ مقابلہ

کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ ہمارا فیصلہ کن مقابلہ مجر سول ڈس اوبیڈینس کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم اس سول ڈس اوبیڈینس سے بالفعل قطع نظر بھی کر لیں، جب بھی ڈیفنس سول ڈس اوبیڈینس کی طاقت پر پورا اعتماد ہے۔

البتہ اس کے لیے ایسے حالات کی ضرورت ہے، جن میں بعض تو ہماری تیاریوں سے تعلق رکھتے ہیں بعض کا تعلق تمام تر دفتری اقتدار کے طریق عمل سے ہے۔ ایک خاص طرح کا طریق عمل وہ اختیار کرے، جب کہیں وہ صورت پیدا ہو سکتی ہے جو ہمیں مطلوب ہے۔ مثلاً وہ جبر و تشدد کے ذریعہ ہماری سرگرمیوں کو روکے، یا قوانین کا غلط استعمال کرے، جیسا کہ پچھلے موقعوں پر اس نے کیا تھا۔ بلاشبہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ لیکن ساتھ ہی مطمئن رہنا چاہیے کہ موجودہ حالات کے قدرتی قوانین ہمارے حق میں ہیں۔ ہمیں صرف یہی معلوم نہیں ہے کہ ہم صحیح راستے پر ہیں، بلکہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارا مقابل فریق گمراہ ہے۔ اور یہ ایسے مقابلہ کی طبیعت ہے کہ گمراہ حریف کو ٹھوکر سی لگیں۔ ہندوستان میں آج دفتری اقتدار کے افراد اور ہندوستانیوں کے دماغ کا مقابلہ نہیں ہے۔ بلکہ ایک غلط نظام اور صحیح مطالبہ میں مقابلہ ہے۔ پس یہ ضروری ہے کہ اس سے غلطیوں پر غلطیاں ہوں اور ضروری ہے کہ قومی جدوجہد نئی نئی طاقتیں اور مہلتیں حاصل کرے۔ ہمیں یقین کرنا چاہیے کہ اگر ہم نے اپنی تیاریاں قائم رکھیں تو تھوڑے ہی عرصہ کے اندر ایسی فضا بھر پیدا ہو جائیگی کہ ہم اپنا دوسرا فیصلہ کن معرکہ شروع کر سکیں گے۔ جو نہی معرکہ شروع ہوگا، پھر از سر نو سپاہیوں کے لیے کشش پیدا ہو جائیگی۔ ہم دیکھ لیں گے کہ بستر خالی ہو گئے ہیں، اور میدان پھر سے بھر رہا ہے۔

کونسلوں کا مقابلہ :

لیکن یہ وقفہ کیونکر اس طرح بسر کیا جائے کہ جلد سے جلد مقابلہ کے لیے مناسب فضا مہیا ہو جائے؟ اور ساتھ ہی ہماری موجودہ مشغولیت کے لیے بھی مفید ہو؟ اس وقفہ کے لیے یہ بہتر ہوگا کہ ہم موجودہ انتخاب کا بائیکاٹ کریں۔ یا یہ کہ جہاں کہیں اکثریت کے ساتھ کونسلوں میں جاسکتے ہیں، جائیں، اور انھیں بھی نون کو آپریشن کی سرگرمیوں کا ایک عارضی گوشہ بنالیں۔

حضرات!

حالات کے تمام پہلوؤں پر غور کرنے کے بعد میں جو رائے قائم کر سکا ہوں، وہ یہ ہے کہ موجودہ حالت میں ہمارے لیے باہر رہ کر بائیکاٹ کرنا کچھ بہتر نہیں ہو سکتا۔ جس طرح گزشتہ انتخاب کے موقع پر ہمارے لیے بائیکاٹ ضروری تھا، اسی طرح آج ہمارے لیے یہ مفید ہے کہ جہاں تک ممکن ہو، ہم شستوں پر قبضہ کر لیں۔ اور کونسلوں اور اسمبلیوں میں جائیں اور ایسا طرز عمل اختیار کریں کہ یہ مقامات بھی ہماری جدوجہد کا ایک گوشہ بن جائیں۔

میری ناچیز رائے میں ہمارا آئندہ طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ ایک طرف ہماری ایک جماعت کونسلوں میں چلی جائے، دوسری طرف کونسلوں سے باہر بھی سرگرمیاں جاری رہیں۔ آل انڈیا کانگریس کمیٹی دونوں جگہ کی نگرانی کرے اور ایک نظام کے ماتحت دونوں جگہ کام ہو، یہ بات قطعی طور پر طے کر دی جائے کہ کونسلوں میں جانا ایک مقررہ پروگرام کے ماتحت ہے، جو کانگریس قرار دے۔ اس پروگرام میں صاف طور پر وہ تمام باتیں موجود ہیں، جو ہمارے طرز عمل کو شرکت عمل کی آلودگی سے محفوظ رکھیں۔ یہ قطعی ہے کہ وہاں جا کر کوئی زیادہ مدت تک کام نہیں کیا جاسکتا کیونکہ ہمارا مقصود کسی حال میں بھی شرکت عمل نہیں ہے، اگرچہ بظاہر اچھے کاموں کے لیے ہو۔ یہ بات بھی بالکل صاف کر دینی چاہیے کہ کسی چھوٹی سے چھوٹی مدت کے لیے بھی وہاں کسی عہدہ کی ذمہ داری نہیں لی جاسکتی، خواہ کسی نیت و مقصد سے ہو۔

اب رہی یہ بات کہ کونسلوں میں جا کر کیا طرز عمل اختیار کریں، تو اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اور بہت کچھ یہ وقت کے حالات پر موقوف ہے۔ تاہم ایک بات تو بالکل واضح اور ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ کسی مناسب موقع پر نوں کو آپریٹر ممبروں کو کونسلوں سے باہر آنا پڑ گیا اور باہر کی جماعت کے ساتھ مل کر سول ڈس آوبیڈینس سے مقابلہ کرنا پڑ گیا۔ کونسلوں کا داخلہ ہم صرف اس لیے اختیار کرتے ہیں کہ اس مقابلہ کی تیاری کے لیے بمقابلہ بائیکاٹ کے، اسے بھی گوشہ جنگ بنا لینا مفید ہے۔ اگر آج ہمیں ظن غالب

پیدا ہو جائے کہ ہم وقفہ کی جگہ مقابلہ کی حالت میں ہیں، تو کم از کم میں ایک لمحہ کے لیے بھی یہ رے نہ دوں گا کہ کونسلوں میں جانے کا خیال بھی کریں۔ یہی وجہ ہے کہ گو میں گیارہ گرام کی طرف سے بالکل مایوس تھا، تاہم جب تک ذرا بھی امید اس کی کامیابی کی جاسکتی تھی، میری کوشش یہی رہی کہ سب مل کر اسے کامیاب بنانے کی سعی کریں، اور کونسلوں میں جانے کا کوئی خیال سامنے نہ لائیں۔ بہر حال اگر ہم چاہیں، تو انتخاب کے بعد گیارہ گرام آج ہی بنائے جاسکتے ہیں۔ چاہیں، تو اسے آئندہ سالانہ اجلاس پر موقوف کریں۔ یہ آخری صورت شاید زیادہ بہتر ہوگی۔ باہر کا کام کیا ہو؟ یہ سب زیادہ اہم چیز ہے اور اسی پر اس نئے گوشہ جنگ کا مفید ہونا موقوف ہے۔ اس بارے میں حسب ذیل امور پر آپ کو توجہ دلاؤں گا۔

۱۔ تعمیری پروگرام میں ہندو مسلم اتحاد کی تبلیغ کا کام از سر نو شروع کرنا چاہیے تفصیلات کی طرف میں ابھی آپ کو توجہ دلاؤں گا۔

۲۔ ملک کی مزدور جماعتوں کی تنظیم جن سے غافل رہ کر ہم آئندہ کوئی کام نہیں کر سکتے۔
۳۔ عوام کی سیاسی تعلیم تحریر و تقریر کے ذریعہ سے ہم کو اپنی جدوجہد کی گزشتہ سرگرمی میں تیاری، اتحاد اور مقابلہ سب کام بیک وقت کرنا پڑے۔ لیکن موجودہ وقفہ میں ہمیں اس سے غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ قومی اتحاد، نون کو آپریشن، عدم تشدد اور ہول ڈس او بیڈینس کے اصول و مقاصد عوام کے دلوں پر نقش کر دیں۔ وہ اسے محض کسی مذہبی خوش اعتقادی کی بنا پر نہیں، بلکہ خالص جذبہ حب الوطنی سے اپنا فرض سمجھیں۔

بکثرت ہندوستانی زبانوں میں لٹریچر تیار کر کے تقسیم کرنا چاہیے۔ کانگریس کمیٹیوں کے در کر اور والینٹر قبضوں اور دیہاتوں میں دورہ کریں۔ ہر جگہ جم کر اس طرح تعلیم دیں، گویا عارضی سیاسی تعلیم کا ہیں ہر طرف کھل گئیں ہیں۔ اس کام کا ایک پروگرام تین مہینے کا یا چھ مہینے کا بنالیا جائے۔ ہم اتنے عرصے کے اندر تمام ملک کو ایک خاص مقصد کی تعلیم دے سکتے ہیں۔ اگر حکومت کی جانب سے اس میں رکاوٹیں ڈالی

گئیں، تو وہ ہمارے لیے اور زیادہ مفید ہوگا عجب نہیں کہ اسی کے ذریعہ سے ہماری مطلوبہ فضا پیدا ہو جائے۔

۴۔ تعمیری پروگرام کا بقیہ حصہ !

البتہ میں یہ بات بالکل صاف صاف عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے کونسلوں میں داخلہ کی صرف ایک ہی صورت صحیح ہو سکتی ہے اور وہ یہ کہ کانگریس نہ صرف اس کی جاز دے، بلکہ خود اس کی باگ اپنے ہاتھ میں لے۔ اگر آج آپ کا فیصلہ اس کے برخلاف ہو، تو جیسا کہ میں تفصیل عرض کر چکا ہوں، پھر ہم میں سے کسی فرد یا جماعت کو بھی نہیں چاہیے کہ اس کے خلاف قدم اٹھائے۔ میں اس سے بالکل انکار کرتا ہوں کہ یہ کوئی ایسا معاملہ ہے جس کے لیے ہم قومی نظام کی اطاعت سے باہر ہونے پر مجبور ہو سکتے ہیں۔ اگر آج بھی آپ کا فیصلہ یہ ہو کہ کونسلوں کے لیے نہیں کھڑا ہونا چاہیے، تو اس صورت میں میری رائے یہ ہوگی کہ بائیکاٹ کو داخلہ پر ترجیح ہے۔ کیونکہ ہمارے کام کے لیے اصلی چیز متحدہ جہد و جدوجہد ہے۔ جو راہ ہم سب مل کر اختیار کر سکتے ہیں؛ وہ متفرق قدم سے بہتر ہوگی۔ اور جب تک اصول اور اعتقاد کا سوال نہ آئے، ہمیں اپنے نظام کی اطاعت سے باہر نہ ہونا چاہیے۔

حضرات !

گیا کے موقع پر علماء اسلام کی کانفرنس نے یہ رائے قائم کی تھی کہ مسلمانوں کو کونسلوں کے لیے کھڑے ہونے سے احتراز کرنا چاہیے۔ دراصل مذہبی نقطہ خیال سے ان کے سامنے ترک موالات کی اصل تھی۔ اور جہاں تک طریق عمل کا سوال ہے، قدرتی طور پر انھیں ان تمام طریقوں سے انکار ہونا چاہیے، جن سے اصل کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ یہ بات کہ کونسلوں میں جانا اس کے لیے مفید ہے یا مضر، ایک ایسا معاملہ ہے، جس پر وہی لوگ رائے قائم کر سکتے ہیں، جنھیں ان معاملات کا تجربہ ہے، لیکن اس وقت خود ان لوگوں میں اختلاف تھا۔ پس ضرور تھا کہ حضرات علماء اسی پہلو کو اختیار کریں، جس میں اقیاط ہو۔ بصورت اختلاف اقیاط اسی میں تھی کہ احتراز کیا جائے۔ لیکن میں آپ کو اطمینان

دلاتا ہوں کہ اگر آج آپ اس بارے میں ایک مطمئن فیصلہ کر لینگے، تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان کی جانب سے اس معاملے میں اصرار ہو۔

ہندو مسلم اتحاد: حضرات!

میں نے آپ کا اس قدر وقت در دیوار کی فکر میں لے لیا۔ حالانکہ ابھی یہ بات باقی ہے کہ ہماری جدوجہد کی بنیاد کا کیا حال ہے۔ میرا اشارہ ہندو مسلم اتحاد کی طرف ہے۔ یہ ہماری تعمیرات کی وہ پہلی بنیاد ہے، جس کے بغیر نہ صرف ہندوستان کی آزادی بلکہ ہندوستان کی وہ تمام باتیں جو کسی ملک کے زندہ رہنے اور ترقی کرنے کے لیے ہو سکتی ہیں، محض خواب خیال ہیں۔ صرف یہی نہیں ہے کہ اس کے بغیر ہمیں قومی آزادی نہیں مل سکتی، بلکہ اس کے بغیر ہم انسانیت کے ابتدائی اصول بھی اپنے اندر نہیں پیدا کر سکتے۔ آج اگر ایک فرشتہ آسمان کی بدلیوں سے اتر آئے اور قطب مینار پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کر دے کہ سورج ۲۴ گھنٹے کے اندر مل سکتا ہے، بشرطیکہ ہندوستان ہندو مسلم اتحاد سے دستبردار ہو جائے، تو میں سورج سے دستبردار ہو جاؤں گا، مگر اس سے دستبردار نہ ہوں گا۔ کیونکہ اگر سورج کے ملنے میں تاخیر ہوئی، تو یہ ہندوستان کا نقصان ہوگا، لیکن اگر ہمارا اتحاد جاتا رہا تو یہ عالم انسانیت کا نقصان ہے۔

ملک کی موجودہ حالت کیا ہے؟ کون ہے جو ہندوستان کے عشق و محبت کا ایک ذرہ بھی دل میں رکھتا ہو اور اسے صبر اور برداشت کے ساتھ دیکھ سکے۔ چار سال ہوئے کہ ہم نے قومی عزت و شرف کا ایک بڑے سے بڑا اعلان کیا اور دنیا سے کہا کہ وہ ہماری آزادی کا انتظار کرے۔ لیکن عین اس وقت جب کہ وہ ہماری آزادی کی داستان سننے کے لیے گوش برآواز ہے، ہم آمادہ ہو گئے ہیں کہ اپنی غلامانہ شرمناکی اور اپنے مجنونانہ کشت و خون کی کہانی اس کے لیے ترتیب دیں۔ موجودہ حالت یہ ہے کہ سورج اور خلافت کی جگہ شدھی کی تحریک اس کی مدافعت اور سنگٹھن کا غلغلہ ہر طرف بپا ہے۔ ایک طرف سے کہا

جا رہا ہے کہ ہندوؤں کو مسلمانوں سے بچاؤ۔ دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ اسلام کی لاج کی ہندوؤں کے حملہ سے حفاظت کرو۔ جب ہندوؤں اور مسلمانوں کی پکار بلند ہو رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ بد نصیب ہندستان کی حفاظت کا دلولہ کب قائم رہ سکتا ہے۔ ایک طرف جلسوں اور اخباروں میں لوگوں کے اندر مجنونانہ مذہبی تعصبات ابھارے جا رہے ہیں، دوسری طرف نادان اور فریب خوردہ عوام ہندستان کی سڑکوں پر سیدریغ اپنا خون بہا رہے ہیں۔ اجیسر، میرٹھ، سہارن پور، آگرہ، پلوی اور کہاں کہاں سخت فسادات ہو چکے اور کون کہہ سکتا ہے کہ آگے چل کر اس کے نتائج کس قدر افسوسناک ہوں گے۔

حضرات!

میں آج ان تمام لوگوں سے، جو ان جذبات کی تبلیغ کر رہے ہیں، صاف صاف کہنا چاہتا ہوں کہ یہ حالت ناقابل برداشت ہے۔ میں ایک قدم اور آگے بڑھتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ ہم آزادی کی طرف جا رہے ہیں، آپ ہمارا راستہ نہ رد کیے، اگر آپ روکیں گے، تو ہمارا فرض ہے کہ رکاوٹوں سے راستہ صاف کریں۔ میں آپ تمام حضرات سے جو ملک کے گوشہ گوشہ سے آئے ہیں اور اپنے اندر ہندستان کا دماغ اور ہندستان کی زبان دونوں رکھتے ہیں، یہ عرض کر دیتا ہوں کہ اگر آج آپ اس مسئلہ کا فیصلہ نہیں کر سکتے، کہ نون کو آپریٹرز کو نسلوں میں جائیں یا نہیں، تو مضائقہ نہیں۔ لیکن خدا را آج اس کا فیصلہ کر کے یہاں سے اٹھیں کہ ہندستان اپنی آزادی و نجات کی زخمی امیدوں کو بچائے رکھے، یا آگرہ اور سہارن پور کی خون آلود سرزمین میں دفن کر دے؛ آج آپ کو صاف صاف اس بارے میں اپنا فیصلہ صادر کرنا چاہیے اور اپنی تمام قوتیں اس کے لیے صرف کر دینی چاہئیں۔ اگر آپ ایک دن کے لیے بھی اسے برداشت کرینگے، تو یقین کیجیے کہ برسوں کے لیے آپ کا سفر پیچھے پڑ جائیگا۔

فرقہ واز تنظیم:

حضرات!

ابھی کچھ زیادہ مدت نہیں گزری کہ مسلمان بحیثیت ایک قوم کے کانگریس کی سیاسی حرکت

میں شریک نہ تھے مسلمانوں میں یہ جذبہ عام تھا کہ ہندوستان میں ان کی تعداد ہندوؤں سے بہت کم ہے، تعلیم اور دولت میں بھی ان سے پیچھے ہیں، اگر وہ کسی متحدہ حرکت میں شریک ہونگے، تو ان کی ہستی پامال ہو جائیگی۔ اسی خیال کا نتیجہ تھا کہ عرصہ تک ان کی قومی پالیسی یہ رہی کہ الگ رہ کر اپنی جماعتی تنظیم کی جائے۔

لیکن غالباً آپ میں سے وہ تمام حضرات جو گزشتہ بارہ سال کے اندر مسلمانوں کے جماعتی تغیرات کا مطالبہ کرتے رہے ہیں، اس سے واقف ہونگے کہ ۱۹۱۲ء میں میری سب سے پہلی صدا تھی، جو اس طرز عمل کے برخلاف بلند ہوئی۔ میں نے اپنے ہم مذہبوں کو اس طرف بلایا کہ وہ علیحدگی کی پالیسی پر قائم رہ کر اپنی ہستی کو ملک کی آزادی کے خلاف استعمال نہ کر رہے ہیں۔ انھیں چاہیے کہ اپنے ہندو بھائیوں پر اعتماد کریں، کانگریس میں شریک ہوں، ملک کی آزادی کو اپنا نصب العین بنائیں، اور فرقہ وارانہ تنظیم سے کنارہ کش ہو جائیں۔ اس وقت میری یہ پکار میرے تمام ہم مذہبوں پر شاق گذری۔ پوری قوت کے ساتھ میری مخالفت کی گئی۔ لیکن بالآخر وہ وقت بہت جلد آگیا، جب مسلمانوں نے اس حقیقت کی سچائی کا اعتراف کیا۔ میں جب ۱۹۱۶ء میں رانچی میں نظر بند تھا، تو سن رہا تھا کہ جوتی درجوتی مسلمان کانگریس میں شریک ہو رہے ہیں۔

حضرات!

جس طرح میں نے ۱۹۱۲ء میں اپنے تمام ہم مذہبوں کے مسلک کے خلاف اپنی صدا بلند کی تھی اور ان کی مخالفت کا خوف مجھے اظہار حق سے نہ روک سکا تھا، ٹھیک اسی طرح آج میں اپنا پہلا فرض سمجھتا ہوں کہ ان تمام بھائیوں کے خلاف اپنی صدا بلند کروں، جو ہندو سنگٹھن کی تحریک کے علمبردار ہیں۔ میں حیرت سے یہ محسوس کر رہا ہوں کہ جو دماغی حالت اس وقت مسلمانوں کے سیاسی حلقوں کی تھی، ٹھیک ٹھیک وہی آج ان حضرات کی ہو رہی ہے۔ وہی دلائل آج بھی ہمیں سنائے جا رہے ہیں۔ وہی اسباب و باعث آج بھی ان کی زبانوں پر ہیں۔ مسلمانوں کا یہ خیال اس کے ساتھ تھا کہ ان کی تعداد کم ہے۔ اور آج یہ تحریک ان لوگوں کو برا کھینچنے کرنا چاہتی ہے، جن کی تعداد مسلمانوں سے تین گنی زیادہ ہے۔ میں بلا کسی تاثر کے صاف صاف

کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہمیں ہندوستان میں نہ کسی ہندو سنگھٹن کی ضرورت ہے، نہ مسلم سنگھٹن کی۔ ہمیں صرف ایک سنگھٹن کی ضرورت ہے اور وہ یہ "انڈین نیشنل کانگریس" ہے۔

میں اس وقت اس معاملے کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا ہوں جو دلائل ان تحریکات کی تائید میں بیان کیے جاتے ہیں، مجھے ان کی صحت سے بالکل انکار ہے۔ کہا جاتا ہے کہ چونکہ فلاں سہ ماہی میں فسادات ہوئے اور ان میں ایک فریق کا نقصان زیادہ ہوا، اس لیے ضروری ہے کہ وہ دوسرے فریق کے مقابلہ میں اپنا علیحدہ سنگھٹن کرے۔

میں کہتا ہوں کہ اگر ایک لمحہ کے لیے بھی یہ طریق استدلال صحیح تسلیم کر لیا جائے، تو ہندوستان کی ہر جماعت اپنے نقصانات کی ایسی ہی ایک فہرست تیار کر سکتی ہے۔ اور اس کے بعد سنگھٹن کا اعلان دے سکتی۔ اگر بمبئی کے گزشتہ بیس سال کے واقعات پر نظر ڈالی جائے، تو کئی فسادات ایسے ملینگے جو خود مسلمانوں کے دو فرقوں میں ہوئے ہیں۔ اور ایک فرقے نے دوسرے کو اچھی طرح کوٹا اور قتل کیا ہے۔ البتہ میں اس بات کا صاف صاف اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ ہندو مسلم اتحاد کے نئے دور کے بعد ملتان میں فساد کا ہونا اور وہاں کے مسلمان بلوایوں کے ہاتھ سے ہندوؤں کو سخت نقصان کا پہنچنا، ایک ایسا افسوسناک حادثہ ہے جس پر ہر مسلمان کے دل پر زخم لگنا چاہیے۔ تاہم ہندوستان جیسے ملک میں جہاں کروڑوں انسان بستے ہیں، جو ابھی ابھی نئی زندگی کے دور میں داخل ہوئے ہیں، اور جہاں غلط مذہبی تعصب اور سبھا مذہبی جوش کا اکھڑنا کچھ دشوار نہیں ہے، ایسے حوادث ناممکن نہیں کر دیے جاسکتے۔ اس کا صحیح علاج صرف یہی ہے کہ ملک کے دیگر طبقات اس کی وجہ سے فریقانہ جذبہ پیدا نہ کریں۔ جس کی زیادتی ہو، اسے ملامت کی جائے، جس پر ظلم ہوا ہو اس سے ہمدردی کی جائے۔ یہ علاج نہیں ہے کہ ایک مقامی معاملہ کو طول دے کر اور تمام ملک اور فرقہ کا مسئلہ بنا کر کسی ایک فریق کو مقابلہ کی دعوت دی جائے۔ پھر دوسرا فریق بھی نئی نئی تیاریاں کرے اور اس طرح ختم نہ ہونے والی جنگ قائم ہو جائے۔

میں اس سے انکار نہیں کرتا کہ ہندوستان کی ہر جماعت کو اپنی اندرونی اصلاح و درستگی کے بشمار کام درپیش ہیں اور ضروری ہے کہ ہر جماعت اپنی اپنی جگہ اپنی کمزوریوں کو دور کرنے

کے لیے کوشش کرے۔ لیکن میں اس سے قطعاً انکار کرتا ہوں کہ کوئی ایسی تحریک اس حالت میں قائم ہو سکتی ہے جب کہ اس کا خمیر فرقہ وارفسادات اور باہمی جنگ کے خون سے تیار کیا گیا ہو۔

ان تحریکات کے بعض ذمہ دار حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ہندو مسلم اتحاد کے مخالف نہیں ہے اس لیے کہ وہ ہمیشہ مقابلہ کا وعظ کہہ کر آخر میں اتحاد و محبت کا بھی پیغام سناتے ہیں۔ ان حضرات سے کہوں گا کہ آپ نے ہمیں غلط راستہ کی طرف بلایا ہے۔ لیکن اب فطرت انسانی کے انکار کی دعوت نہ دیجیے۔ حضرت مسیح نے دنیا سے کہا کہ دشمنوں کو بخش دو۔ مگر دنیا آج تک دوستوں کو بھی بخش نہ سکی۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ایک طرف انتقام اور مقابلہ کا جذبہ مشتعل کر کے دوسری طرف محبت و اتحاد کا کارخانہ بھی قائم رکھیں۔

اسی طرح میں شدھی کی تحریک کی نسبت یہی عرض کروں گا کہ اگرچہ ہم کا غور سیاست کی متحدہ تحریک اور مذہب کی فرقہ وارانہ کشمکش کو دو مختلف خانوں میں رکھ سکتے ہیں، لیکن عمل میں کوئی ایسی تفریق قائم نہیں رہ سکتی۔ ہمیں متحدہ قومیت کی ضرورت ہے اور ہم جانتے ہیں کہ اگر ہندوستان میں ایک طرف سے ملیچھ اور دوسری طرف سے کافر کی صدائیں اٹھتی رہیں گی، تو محال ہے کہ وہ رواداری پیدا ہو سکے جس کے بغیر اتحاد کا وجود قائم ہی نہیں رہ سکتا۔

حضرات!

میں ملک کی تمام جماعتوں سے عرض کروں گا کہ انھیں ایک مرتبہ ہندوستان کی سمت کا فیصلہ کر لینا چاہیے۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان آزادی و نجات حاصل کرے، تو پھر انھیں اور تمام کام اس کے لیے ملتوی کرنے ہی پڑیں گے۔ خواہ وہ کام انھیں کتنے ہی محسوب ہوں لیکن اس کے سوا چارہ نہیں۔

میں آج اس پلیٹ فارم سے جو ہندوستان کی متحدہ قومیت کا گہوارہ ہے، تمام ہندو مسلمانوں سے وطن کے نام پر اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس کی امیدوں کو اس بے دردی کے ساتھ پامال نہ کریں، اور بلا اس بحث کے کہ اب تک کیا ہو چکا ہے۔ آئندہ کے لیے ان تمام سرگرمیوں کو بند کر دیں جو شدھی موومنٹ، اس کی مدافعت اور فرقہ وارانہ تحریکوں سے تعلق رکھتی ہیں۔

اگر بند کر دینے کے لفظ سے وہ متفق نہیں ہو سکتے، تو کم از کم ملتوی کر دیں۔ اگر وہ ایسا کرینگے، تو نہ صرف اپنے وطن کی بلکہ تمام عالم انسانیت کی ایک سب سے بڑی خدمت انجام دینگے۔

ہندستان کا یثاقِ ملی:

حضرات!

اس سلسلے میں مجھے یہ بھی یاد دلانے دیجیے کہ اب ہمیں اس باب میں تساہل نہیں کرنا چاہیے کہ ہندستان کے لیے ایسا یثاق قومی تیار ہو جائے جو نہ صرف ہمارے قومی نصب العین کو ہمیشہ کے لیے صاف اور واضح کر دے بلکہ ہندستان کی مختلف جماعتوں کے باہمی علائق اور روزمرہ کے پیش آنے والے جھگڑوں کا بھی فیصلہ کر دے۔ اس اعتبار سے ہندستان ایک عجیب ملک ہے بہت ممکن ہے کہ تیس کروڑ انسانوں کی آزادی صرف اس لیے تاخیر میں پڑ جائے کہ کسی مسجد کے سامنے سے ایک جلوس ڈھول بجاتا ہوا گزر گیا، یا کسی راستہ کے درخت کی شاخ کا ٹڈالی گئی پس جب ملک کی مصیبتوں کی نوعیت کا یہ حال ہے تو ہمیں ان مسائل کے قطعی اور دائمی فیصلہ میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ میں اُمید کرتا ہوں کہ آپ اس مسئلہ پر بھی غور فرمائینگے بہتر ہوگا کہ منتخب افراد کی ایک کمیٹی اس غرض سے مقرر کر دی جائے اور آئندہ اجلاس سے پہلے ایک مسودہ تیار کر لے۔

خاتمہ:

حضرات! قوموں کے تمام بڑے دنوں کی طرح آج کے دن کے نتائج بھی دو انتہائی قسموں میں منقسم ہیں۔ آج ہم بہت بڑی کامیابی بھی حاصل کر سکتے ہیں اور بہت بڑی ناکامی بھی ہمارے حصے میں آ سکتی ہے۔ ہمارے عزم، ہمارے ثبات اور ہماری محبت الوطنی کے لیے آج بہت بڑی آزمائش درپیش ہے۔ آئیے! اس پر غالب آئیں اور اپنی قسمت کی تعمیر میں لگ جائیں۔

خطبہ صدارت

انڈین نیشنل کانگریس

(رام گڑھ، مارچ ۱۹۳۰ء)

دوستو! ۱۹۲۳ء میں آپ نے مجھے اس قومی مجلس کا صدر چنا تھا۔ اب سترہ برس کے بعد دوسری مرتبہ آپ نے یہ عزت مجھے بخشی ہے۔ قوموں کی جدوجہد کی تاریخ میں سترہ برس کی مدت کوئی بڑی مدت نہیں ہے۔ لیکن دنیا نے اپنی تبدیلیوں کی جال اس قدر تیز کر دی ہے کہ اب وقت کے پرانے اندازے کام نہیں دے سکتے۔ اس سترہ برس کے اندر ایک کے بعد ایک بہت سی منزلیں ہمارے سامنے آتی رہیں۔ ہمارا سفر دور کا تھا اور ضروری تھا کہ مختلف منزلوں سے گزرے۔ ہم ہر منزل میں ٹھہرے، مگر رُکے کہیں نہیں۔ ہم نے ہر مقام کو دیکھا بھالا، مگر ہمارا دل اٹکا کہیں بھی نہیں۔ ہمیں طرح طرح کے اتار چڑھاؤ پیش آئے، مگر ہر حال میں ہماری نگاہ سامنے ہی کی طرف رہی۔ دنیا کو ہمارے ارادوں کے بارے میں شک رہے ہوں، مگر ہمیں اپنے فیصلوں کے بارے میں کبھی شک نہیں گزرا۔ ہمارا راستہ مشکلوں سے بھرا تھا۔ ہمارے سامنے قدم قدم پر طاقتور رکاوٹیں کھڑی تھیں۔ ہم جتنی تیزی سے چلنا چاہتے تھے، نہ چل سکے ہوں، لیکن ہم نے آگے بڑھنے میں کبھی کوتاہی نہیں کی۔ اگر ہم ۱۹۲۳ء اور ۱۹۳۰ء کی درمیانی مسافت پر نظر ڈالیں، تو ہمیں اپنے پیچھے بہت دور ایک دھندھلا سا نشان دکھائی دے گا۔ ۱۹۲۲ء میں ہم اپنی منزل مقصود کی طرف بڑھنا چاہتے تھے۔ مگر منزل ہم سے اتنی دور تھی کہ اس کی راہ کا نشان بھی ہماری آنکھوں سے اوجھل تھا۔ لیکن آج نظر اٹھائیے، اور سامنے

کی طرف دیکھیے؛ نہ صرف منزل کا نشان صاف دکھائی دے رہا ہے، بلکہ خود منزل بھی دُور نہیں ہے۔ البتہ یہ ظاہر ہے کہ جوں جوں منزل نزدیک آتی جاتی ہے، ہماری جدوجہد کی آزمائشیں بھی بڑھتی جاتی ہیں۔ آج واقعات کی تیز رفتاری نے جہاں ہمیں کھیلے نشانوں سے دُور، اور آخری منزل سے نزدیک کر دیا ہے، وہیں طرح طرح کی نئی نئی الجھنیں اور شکلیں بھی پیدا کر دی ہیں، اور ایک بہت ہی نازک مرحلے سے ہمارا کارواں گزر رہا ہے۔ ایسے مرحلوں کی سب سے بڑی آزمائش اُن کے متضاد امکانات میں ہوتی ہے۔ بہت ممکن ہے کہ ہمارا ایک صحیح قدم ہمیں منزل مقصود سے بالکل نزدیک کر دے اور بہت ممکن ہے کہ ایک غلط قدم طرح طرح کی نئی مشکلوں میں الجھا دے۔ ایک ایسے نازک وقت میں آپ نے مجھے صدر چن کر اپنے جس بھروسے کا اظہار کیا ہے، وہ یقیناً بڑے سے بڑا بھروسہ ہے، جو ملک کی خدمت کی راہ میں آپ اپنے ایک ساتھی پر کر سکتے تھے۔ یہ بہت بڑی عزت ہے، اس لیے بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ میں اس عزت کے لیے شکر گزار ہوں، اور ذمہ داری کے لیے آپ کی رفاقت کا سہارا چاہتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ جس گرجوشتی کے ساتھ آپ نے اس اعتماد کا اظہار کیا ہے ویسی ہی گرجوشتی کے ساتھ آپ کی رفاقتیں بھی میرا ساتھ دیتی رہیں گی

وقت کا اصلی سوال:

اب میں سمجھتا ہوں، مجھے بغیر کسی تمہید کے وقت کے اصلی سوال پر آ جانا چاہیے۔ ہمارے لیے وقت کا سب سے پہلا اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ۳ ستمبر ۱۹۳۹ء کے اعلان جنگ کے بعد ہم نے جو قدم اٹھایا ہے، وہ کس طرف جا رہا ہے؟ اور اس وقت ہم کہاں کھڑے ہیں؟

غالباً کانگریس کی تاریخ میں اس کے ذہنی نقشے کا یہ ایک نیازنگ تھا کہ ۱۹۳۶ء کے اجلاس بکھنومیں یورپ کی بین القومی (انٹرنیشنل) صورت حال پر ایک لمبی تجویز منظور کر کے اس نے اپنے نقطہ خیال کا صاف صاف اعلان کر دیا، اور اس کے بعد سے وہ

کانگریس کے سالانہ اعلانوں کا ایک اہم اور ضروری حصہ بن گئی۔ یہ گویا اس بارے میں سارا ایک سوچا سمجھا ہوا فیصلہ تھا جو ہم نے دنیا کے سامنے رکھ دیا۔
ان تجویزوں کے ذریعہ ہم نے دنیا کے سامنے ایک ہی وقت میں دو باتوں کا اعلان کیا تھا:

سب سے پہلی بات جسے میں نے مندوستانی سیاست کے ایک نئے رنگ سے تعبیر کیا ہے، ہمارا یہ احساس ہے کہ ہم اپنی آج کل کی مجبوری کی حالت میں بھی دنیا کی سیاسی صورت حال سے الگ تھلگ نہیں رہ سکتے۔ چنوری ہے کہ اپنے مستقبل کی راہ بناتے ہوئے ہم صرف اپنے چاروں طرف ہی نہ دیکھیں، بلکہ اس سے باہر کی دنیا پر بھی برابر نظر رکھیں۔ زمانے کی ہمارے تبدیلیوں نے ملکوں اور قوموں کو اس طرح ایک دوسرے سے نزدیک کر دیا ہے، اور فکر اور عمل کی لہر میں ایک گوشے میں ابھر کر اس تیزی کے ساتھ دوسرے گوشوں پر اپنا اثر ڈالنا شروع کر دیتی ہیں کہ آج کل کی حالت میں ممکن نہیں، مندرستان اپنے مسئلوں کو صرف اپنی چار دیواری کے اندر ہی بند رہ کر سوچ سکے۔ یہ ناگزیر ہے، کہ باہر کے حالات ہمارے حالات پر فوراً اثر ڈالیں۔ اور ناگزیر ہے کہ ہماری حالتوں اور فیصلوں سے دنیا کی حالتوں اور فیصلوں پر اثر پڑے۔ یہی احساس تھا، جس نے اس فیصلے کی شکل اختیار کی۔ ہم نے ان تجویزوں کے ذریعہ اعلان کیا کہ یورپ میں جمہوریت اور انفرادی اور قومی آزادی کے خلاف فیشنزم اور ناسی ازم کی جوار بجائی (reactionary) (دری اکشری) تحریکیں روز بروز طاقت پکڑتی جاتی ہیں، مندرستان انھیں دنیا کی ترقی اور امن کے لیے ایک عالمگیر خطرہ تصور کرتا ہے۔ اور اس کا دل اور دماغ ان قوموں کے ساتھ ہے، جو جمہوریت اور آزادی کی حفاظت میں ان تحریکوں کا مقابلہ کر رہی ہیں۔

لیکن جب فیشی ازم اور ناسی ازم کے خطروں کے خلاف ہمارا دماغ جا رہا تھا، تو ہمارے لیے ناممکن تھا کہ ہم اس پرانے خطرے کو بھلا دیں، جو ان نئی قوتوں سے کہیں زیادہ قوموں کے امن اور آزادی کے لیے ہلک ثابت ہو چکا ہے، اور جس نے فی الحقیقت ان نئی

ارتجاعی (reactionary) تحریکوں کی پیدائش کا سارا مواد بہم پہنچا یا ہے۔ میرا اشارہ برطانیہ کی سامراجی قوت کی طرف ہے۔ اسے ہم ان نئی ارتجاعی (reactionary) قوتوں کی طرح دور سے نہیں دیکھ رہے، یہ خود ہمارے گھر پر قبضہ جاسے، ہمارے سامنے کھڑی ہے۔ اس لیے ہم نے صاف صاف لفظوں میں بات بھی کھول دی کہ اگر یورپ کی اس نئی کشمکش نے لڑائی کی شکل اختیار کر لی، تو ہندوستان جو اپنے آزاد ارادے اور آزاد پسند سے محروم کر دیا گیا ہے، اس میں کوئی حصہ نہیں لے گا۔ وہ صرف اسی حالت میں حصہ لے سکتا ہے، جب کہ اسے اپنی آزاد مرضی اور پسند سے فیصلہ کرنے کی حیثیت حاصل ہو۔ وہ ناقسی ازم اور فیشی ازم سے بیزار ہے۔ مگر اس سے بھی زیادہ برطانوی شہنشاہیت سے بیزار ہے۔ اگر ہندوستان اپنی آزادی کے قدرتی حق سے محروم رہتا ہے تو اس کے صاف معنی یہ ہیں، کہ برطانوی شہنشاہیت اپنی تمام روایتی (TRADITIONAL) خصوصیتوں کے ساتھ زندہ موجود ہے اور ہندوستان کسی حال میں تیار نہیں کہ برطانوی شہنشاہی کی فتح مند لوں کے لیے مدد دے۔

یہ دوسری بات تھی، جس کا یہ تجویزیں لگاتار اعلان کرتی رہیں۔

یہ تجویزیں کانگریس کے اجلاس لکھنؤ سے لے کر اگست ۱۹۳۹ء تک منظور ہوتی رہیں اور لڑائی کی تجویزوں کے نام سے مشہور ہیں۔

کانگریس کے یہ تمام اعلان برٹش گورنمنٹ کے سامنے تھے کہ اچانک اگست ۱۹۳۹ء کے تیسرے ہفتے میں لڑائی کے بادل گر جنے لگے۔ اور ۳ ستمبر کو خود لڑائی بھی شروع ہو گئی۔ اب میں اس موقع پر ایک لمحہ کے لیے آپ کو آگے بڑھنے سے روکوں گا، اور درخواست کروں گا کہ ذرا پیچھے مڑ کر دیکھیے۔ پچھلے اگست کو آپ نے کن حالات میں چھوڑا ہے؟ برطانوی حکومت نے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ ۱۹۳۵ء ہندوستان کے سر جبراً کھوپا، اور حسب معمول دنیا کو یہ باور کمرانے کی کوشش کی کہ اس نے ہندوستان کو اس کے قومی حق کی ایک بہت بڑی قسط دی ہے۔ کانگریس کا فیصلہ اس بارے میں دنیا کو معلوم ہے۔ تاہم اس نے کچھ عرصے کے لیے دم لینے کا ارادہ کیا اور اس پر آمادہ ہو گئی کہ ایک خاص

شرط کے ساتھ وزارتوں کا قبول کرنا منظور کر لے۔ اب گیارہ صوبوں میں سے آٹھ صوبوں میں اس کی وزارتیں کامیابی کے ساتھ کام کر رہی تھیں، اور یہ بات خود برطانوی حکومت کے حق میں تھی کہ اس حالت کو جس قدر زیادہ مدت تک قائم رکھا جاسکتا ہے، قائم رکھے۔ ساتھ ہی صورت حال کا ایک دوسرا پہلو بھی تھا۔ جہاں تک لڑائی کی ظاہری صورت کا تعلق ہے، ہندوستان صاف صاف نفطوں میں نالٹسی جبرسنی سے اپنی بیزاری کا اعلان کر چکا تھا۔ اس کی ہمدردیاں جمہوریت پسند کرنے والی قوموں کے ساتھ تھیں، اور صورت حال کا یہ پہلو بھی برطانوی حکومت کے حق میں تھا۔ ایسی حالت میں قدرتی طور پر یہ توقع کی جاسکتی تھی کہ اگر برطانوی حکومت کی پرانی سامراجی ذہنیت (mentality) میں کچھ تبدیلی ہوئی ہے تو کم از کم ڈپلومیسی (diplomacy) ہی کی خاطر وہ اس کی ضرورت ضرور محسوس کرے گی کہ اس موقع پر اپنا پُرانا ڈھنگ بدل دے، اور ہندوستان کو ایسا محسوس کرنے کا موقع دے کہ اب وہ ایک بدلی ہوئی آب و ہوا میں سانس لے رہا ہے۔ لیکن ہم سب کو معلوم ہے کہ اس موقع پر برطانوی حکومت کا طرز عمل کیسا رہا؟ تبدیلی کی کوئی ذرا سی پرچھائیں بھی اس پر پڑتی ہوئی دکھائی نہیں دی۔ ٹھیک اسی طرح جیسا کہ اس کے سامراجی مزاج کا ڈیڑھ صدی سے خاصہ رہا ہے، اُس نے اپنے طرز عمل کا فیصلہ کر لیا، اور بغیر اس کے کہ کسی شکل اور کسی درجے تک بھی ہندوستان کو اپنی رائے ظاہر کرنے کا موقع دیا گیا ہو، لڑائی میں اس کے شامل ہو جانے کا اعلان کر دیا گیا۔ اس بات تک کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی کہ ان نمائندہ اسمبلیوں ہی کو اپنی رائے ظاہر کرنے کا ایک موقع دے دیا جائے، جنہیں خود برطانوی حکومت نے اپنی سیاسی بخششوں کی نمائش کرتے ہوئے ہندوستان کے سر تھوپا ہے۔

تمام دنیا کی طرح ہمیں بھی معلوم ہے کہ اس موقع پر برٹش امپائر کے تمام ملکوں کو اپنے اپنے طرز عمل کے فیصلہ کا کس طرح موقع دیا گیا تھا۔ کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، جنوبی افریقہ، آئرلینڈ، سب لڑائی میں شریک ہونے کا فیصلہ اپنی اپنی قانون ساز مجلسوں میں بغیر کسی باہر کی مداخلت کے کیا۔ اتنا ہی نہیں، بلکہ آئرلینڈ نے شریک ہونے کی جگہ

غیر جانبدار رہنے کا فیصلہ کیا، اور اس کے اس فیصلہ پر برطانیہ کے کسی باشندے کو تعجب نہیں ہوا۔ مسٹر ڈی ولیرا نے برطانیہ کے ہمسایہ میں کھڑے ہو کر صاف صاف کہہ دیا تھا کہ جب تک اسٹرڈ (ulster) کا سوال قابل اطمینان طریقے پر طے نہیں ہوتا، وہ برطانیہ کی مدد کرنے سے انکار کرتا ہے!

لیکن برطانوی نوآبادیوں (Dominions) کے اس لوہے مرتع میں ہندوستان کی جگہ کہاں دکھائی دے رہی ہے؟ جس ہندوستان کو آج یہ قیمتی خوش خبری سنائی جا رہی ہے کہ اسے برطانیہ حکومت کے فیاض ہاتھوں سے جلد (مگر کسی نامعلوم زمانے میں) برطانوی نوآبادیوں (Dominions) کا درجہ (status) ملنے والا ہے، اس کی ہستی کا کیونکر اعتراف کیا گیا؟ اس طرح، کہ اسے دنیا کی تاریخ کی شاید سب سے بڑی بننے والی لڑائی میں اچانک ڈھکیل دیا گیا۔ بغیر اس کے کہ اسے معلوم بھی ہوا ہو کہ وہ لڑائی میں شریک ہو رہا ہے!

صرف یہی ایک واقعہ اس کے لیے کافی ہے کہ برطانوی حکومت کے موجودہ مزاج اور رخ کو ہم اس کے اصلی رنگ روپ میں دیکھ لیں۔ مگر نہیں، ہمیں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں اور موقعے بھی پیش آنے والے ہیں۔ وہ وقت دور نہیں، جب ہم اسے اور زیادہ نزدیک سے اور زیادہ بے پردہ دیکھنے لگیں گے۔

۱۹۱۴ء کی لڑائی کی پہلی جنگاری بلقان کے ایک گوشہ میں سلگی تھی۔ اس لیے انگلستان اور فرانس نے چھوٹی قوموں کے حقوق کا نعرہ لگانا شروع کر دیا تھا۔ پھر یادش بخیر، پریسڈنٹ ولسن کے چودہ نکاتے دنیا کے سامنے آئے۔ اور ان کا جو کچھ حشر ہوا، دنیا کو معلوم ہے۔ اس مرتبہ صورت حال دوسری تھی۔ کھلی لڑائی کے بعد انگلستان اور فرانس نے اپنی فتنمندی کے نشے میں مخمور ہو کر جو طرز عمل اختیار کیا تھا۔ اس کا لازمی نتیجہ تھا کہ ایک نیا ردِ فعل (reaction) شروع ہو جائے۔ وہ شروع ہوا۔ اس نے اٹلی میں فیشیزم اور جرمنی میں ناسزم کا روپ اختیار کیا۔ اور وحشیانہ طاقت کی بنیادوں پر بے روک آمریت (Dictatorship) دنیا کے امن اور آزادی کو چیلنج دینے لگی۔

جب یہ صورت حال پیدا ہوئی، تو قدرتی طور پر دونوں صفیں دنیا کے سامنے
 اکھڑی ہوئیں۔ ایک جمہوریت اور آزادی کا ساتھ دینے والی، دوسری ارتجاعی،
 (reactionary) قوتوں کو آگے بڑھانے والی۔ اس طرح لڑائی کا ایک نیا نقشہ بننا شروع
 ہو گیا۔ میسٹر چیمبرلین کی حکومت جس کے لیے فیشٹ اٹلی اور نازی جرمنی سے کہیں زیادہ
 سوویت روس کی ہستی ناقابلِ برداشت تھی، اور جو اسے برطانوی سامراج کے لیے
 ایک زندہ چیلنج سمجھتی تھی، تین برسوں تک اس منظر کا تماشا دیکھتی رہی۔ اتنا ہی
 نہیں، بلکہ اس نے اپنے طرزِ عمل سے کھلے طور پر فیشٹ اور نازی قوتوں کی جڑاتیں
 ایک کے بعد ایک بڑھائیں۔ اے سینا، اسپین، آسٹریا، چیکو سلاواکیا اور البانیا
 کی ہستیاں ایک کے بعد ایک دنیا کے نقشے سے مٹتی گئیں۔ اور برطانوی حکومت نے
 اپنی ڈگمگاتی ہوئی پالیسی سے، انھیں دفن کرنے میں برا بھلا دیا۔ لیکن جب اس
 طرزِ عمل کا قدرتی نتیجہ انتہائی شکل میں ابھر آیا، اور نازی جرمنی کا قدم بے روک
 آگے بڑھنے لگا، تو برطانوی حکومت بالکل بے بس ہو گئی۔ اُسے لڑائی کے میدان میں
 اتنا پڑا۔ کیونکہ اگر اب نہ اترتی، تو جرمنی کی طاقت برطانوی شہنشاہی کے لیے
 ناقابلِ برداشت ہو جاتی۔ اب چھوٹی قوموں کی آزادی کے پیرانے نعرے کی جگہ جمہوریت،
 آزادی اور عالمگیر امن کے نئے نعروں نے لے لی، اور تمام دنیا ان صداؤں سے
 گونجنے لگی۔ ۳ ستمبر کا اعلان جنگ انگلستان اور فرانس نے ان ہی صداؤں کی گونج
 میں کیا۔ اور دنیا کی ان تمام بچپنِ روحوں نے جو یورپ کی نئی ارتجاعی (reactionary)
 قوتوں کی وحشیانہ زور آزمائیوں اور عالمگیر بد امنی کے عذاب سے حیران اور لرزیمہ ہو رہی
 تھیں، ان خوشنما صداؤں پر کان لگا دیے!

کانگریس کا مطالبہ:

۳ ستمبر ۱۹۳۹ء کو لڑائی کا اعلان ہوا۔ اور، ستمبر کو آل انڈیا کانگریس درکنگ
 کمیٹی وارد ہا میں اکٹھی ہوئی، تاکہ صورتِ حال پر غور کرے۔ درکنگ کمیٹی نے اس
 موقع پر کیا کیا؟ کانگریس کے وہ تمام اعلان اس کے سامنے تھے جو ۱۹۳۶ء سے لگاتار

ہوتے رہے ہیں۔ اعلان جنگ کے بارے میں جو طرز عمل اختیار کیا گیا تھا، وہ بھی اس کی نگاہوں سے اوجھل نہیں تھا۔ یقیناً اسے ملامت نہیں کی جا سکتی تھی، اگر وہ کوئی ایسا فیصلہ کر دیتی، جو اس صورت حال کا منطقی نتیجہ تھا۔ لیکن اس نے پوری احتیاط کے ساتھ اپنے دل و دماغ کی نگرانی کی۔ اس نے وقت کے ان تمام جذبوں سے جو تیز رفتاری کا تقاضہ کر رہے تھے؛ اپنے کانوں کو بند کر لیا۔ اس نے معاملے کے تمام پہلوؤں پر پورے سکون کے ساتھ غور و فکر کے وہ قدم اٹھایا، جسے آج ہندوستان سر اٹھا کر دنیا سے کہہ سکتا ہے، کہ اس صورت حال میں اس کے لیے وہی ایک ٹھیک قدم تھا۔ اس نے اپنے سارے فیصلے ملتوی کر دیے۔ اس نے برطانوی حکومت سے سوال کیا کہ وہ پہلے اپنا فیصلہ دنیا کے سامنے رکھ دے جس پر نہ صرف ہندوستان کا، بلکہ دنیا کے امن و انصاف کے سارے مقصدوں کا فیصلہ موقوف ہے۔ اگر اس لڑائی میں شریک ہونے کی ہندوستان کو دعوت دی گئی ہے، تو ہندوستان کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ لڑائی کیوں لڑی جا رہی ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اگر انسانی ہلاکت کی اس سب سے بڑی المناکی (tragedy) کا بھی وہی نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے، جو پھیلی لڑائی کا نکل چکا ہے، اور یہ واقعی اس لیے لڑی جا رہی ہے کہ آزادی، جمہوریت اور امن کے ایک نئے نظم (order) سے دنیا کو آشنا کیا جائے، تو پھر یقیناً ہندوستان کو اس مطالبے کا حق حاصل ہے کہ وہ معلوم کرے، خود اس کی قسمت پر ان مقصدوں کا کیا اثر پڑے گا؟

درکنگ کمیٹی نے اپنے اس مطالبے کو ایک مفصل اعلان کی صورت میں مرتب کیا۔ اور ۱۴ ستمبر ۱۹۴۹ء کو یہ شائع ہو گیا۔ اگر میں امید کروں کہ یہ اعلان ہندوستان کی نئی سیاسی تاریخ میں اپنے لیے ایک مناسب جگہ کا مطالبہ کرے گا، تو مجھے یقین ہے، میں آنے والے مؤرخ سے کوئی بے جا توقع نہیں کر رہا ہوں۔ یہ سچائی اور معقولیت (reason) کا ایک سادہ مگر ناقابل رد نوشتہ (document) ہے، جس کو صرف مسلح طاقت کا بے پروا گھمنڈ ہی رد کر سکتا ہے۔ اس کی آواز اگرچہ ہندوستان میں اٹھی، لیکن فی الحقیقت یہ صرف ہندوستان ہی کی آواز نہ تھی، بلکہ عالمگیر انسانیت کی زخمی امیدوں کی چیخ

تھی پچیس برس ہوئے کہ دنیا بربادی اور مہلکت کے ایک سب سے بڑے عذاب میں جسے دنیا کی نگاہیں دیکھ سکی ہیں، مبتلا کی گئی۔ اور صرف اس لیے مبتلا کی گئی، تاکہ اس کے بعد اس سے بھی زیادہ سخت عذاب کی تیاریوں میں لگ جائے۔ کمزور قوموں کی آزادی، امن کی ضمانت، خود اختیاری فیصلہ (self-determination)

مہتمماؤں کی حد بندی، بین القومی (international) پنچائیت کا قیام، یہ اور اسی طرح کے سارے اونچے اور خوشنام مقصدوں کی صداؤں سے قوموں کے کانوں پر چاڑ کیا گیا۔ ان کے دلوں میں امیدیں سلگائی گئیں۔ مگر بالآخر کیا نتیجہ نکلا؟ ہر صد افریب نکلی! ہر جلوہ خواب و خیال ثابت ہوا! آج پھر قوموں کے گلوں کو خون اور آگ کی ہولناکیوں میں ڈھکیلا جا رہا ہے۔ کیا معقولیت (reason) اور حقیقت کی موجودگی سے ہمیں اس درجہ مایوس ہو جانا چاہیے کہ ہم موت اور بربادی کے سیلاب میں کودنے سے پہلے یہ بھی معلوم نہیں کر سکتے کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اور خود ہماری قسمت پر اس کا کیا اثر پڑے گا؟

برطانوی حکومت کا جواب اور کانگریس کا پہلا قدم:

کانگریس کے اس مطالبہ کے جواب میں برطانوی حکومت کی جانب سے بیانون کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا، جو ہندوستان اور انگلستان میں ہوتے رہے۔ اس سلسلے کے لیے پہلی کڑی وائسرائے ہند کا وہ اعلان بہم پہنچاتا ہے جو ۱۱ اکتوبر کو دہلی سے شائع ہوا۔ یہ اعلان جو شاید حکومت ہند کے سرکاری علم ادب (official literature) کے اچھے نمونے انداز، اور تھکادینے والی طوالت کا سب سے زیادہ مکمل نمونہ ہے، صفحوں کے صفحے پڑھ جانے کے بعد بھی، اس قدر تباہی پر مشکل آمادہ ہوتا ہے کہ لڑائی کے مقصد کے لیے برطانوی وزیر اعظم کی ایک تقریر پڑھنی چاہیے، جو صرف یورپ کے امن اور بین القومی (international) رشتوں کی درستگی کا ذکر کرتی ہے۔ ”جمہوریت اور قوموں کی آزادی“ کے لفظ اس میں نہیں ڈھونڈے جاسکتے۔ جہاں تک ہندوستان

کے مسئلہ کا تعلق ہے، وہ ہمیں بتاتا ہے کہ برطانوی حکومت نے ۱۹۱۹ء کے قانون کی تہید میں اپنی جس پالیسی کا اعلان کیا تھا اور جس کا نتیجہ ۱۹۲۵ء کے قانون کی شکل میں نکلا، آج بھی وہی پالیسی اس کے سامنے ہے اس سے زیادہ اور اس سے بہتر وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ ۱۷ اکتوبر ۱۹۳۹ء کو وائسرائے کا اعلان ہوا، اور ۲۲ اکتوبر کو ورکنگ کمیٹی اس پر غور کرنے کے لیے واردہا میں بھیجی۔ وہ بغیر کسی بحث کے اس نتیجہ پر پہنچی کہ یہ جواب کسی طرح بھی اسے مطمئن نہیں کر سکتا۔ اور اب اسے اپنا وہ فیصلہ ملتا مل کر دنیا چاہیے جو اس وقت تک اس نے ملتوی کر رکھا تھا۔ جو فیصلہ کمیٹی نے کیا، وہ اس کی تجویز کے لفظوں میں یہ ہے:

ان حالات میں کمیٹی کے لیے ممکن نہیں کہ وہ برطانوی حکومت کی سامراجی پالیسی کو منظور کرے۔ کمیٹی کانگریس وزارتوں کو ہدایت کرتی ہے کہ جو راہ اب ہمارے سامنے کھل گئی ہے اس کی طرف بڑھتے ہوئے بطور ایک ابتدائی قدم کے اپنے اپنے صوبوں کی حکومتوں سے مستعفی ہو جائیں۔

چنانچہ آٹھوں صوبوں میں وزارتوں نے استعفا دے دیا۔

یہ تو اس سلسلے کی ابتدا تھی۔ اب دیکھنا چاہیے کہ یہ سلسلہ زیادہ سے زیادہ کہاں تک پہنچتا ہے؟ وائسرائے ہند کا ایک کمیونیکے جو ۵ فروری کو دہلی سے شائع ہوا اور جو اس گفتگو کا خلاصہ بیان کرتا ہے، جو ہاتھا گاندھی سے ہوئی تھی اور پھر خود ہاتھا گاندھی کا بیان جو انھوں نے ۶ فروری کو شائع کیا، اس کی آخری کڑی سمجھی جاسکتی ہے۔ اس کا خلاصہ ہم سب کو معلوم ہے۔ برطانوی حکومت اس بات کی پوری خواہش رکھتی ہے کہ ہندوستان جلد سے جلد وقت میں جو صورت حال کے لحاظ سے ممکن ہو، برطانوی نوآبادیوں کا درجہ حاصل کرے، اور درمیانی زمانے کی مدت جہاں تک ممکن ہو کم ہو جائے۔ مگر وہ ہندوستان کا یہ حق ماننے کو تیار نہیں کہ بغیر باہر کی مداخلت کے وہ اپنا دستور اساسی (کانٹٹیوشن) خود اپنے چنے ہوئے نمایندوں کے ذریعہ بنا سکتا ہے، اور اپنی قسمت کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں برطانوی حکومت ہندوستان کے لیے خود اختیاری فیصلے

(self-determination) کا حق تسلیم نہیں کر سکتی۔

حقیقت کی ایک چھوٹ (touch) سے دکھا دے گا سارا طلسم کس طرح نابود ہو گیا! پچھلے چار برسوں سے جمہوریت اور آزادی کی حفاظت کے نعروں سے دنیا گونج رہی تھی۔ انگلستان اور فرانس کی حکومتوں کی زیادہ سے زیادہ ذمہ داریاں اس بارے میں جو کچھ کہتی رہی ہیں، وہ ابھی اس قدر تازہ ہیں کہ یاد دلانے کی ضرورت نہیں۔ مگر جوہی ہندوستان نے یہ سوال اٹھایا، حقیقت کو بے پردہ ہو کر سامنے آ جانا پڑا۔ اب ہمیں بتایا جاتا ہے کہ قوموں کی آزادی کی حفاظت بلاشبہ اس لڑائی کا مقصد ہے، مگر اس کا دائرہ یورپ کی جغرافیائی حدود سے باہر نہیں جاسکتا۔ ایشیا اور افریقہ کے باشندوں کو یہ جرات نہیں کرنی چاہیے کہ اُمید کی نگاہ اٹھائیں۔ مسٹر چیمبرلین نے ۲۴ فروری کو برمنگھم میں تقریر کرتے ہوئے یہ حقیقت اور زیادہ واضح کر دی ہے، اگرچہ ان کی تقریر اسے پہلے بھی ہمیں اس بارے میں کوئی شبہ نہ تھا۔ انھوں نے ہمارے لیے برطانوی حکومت کے صاف طرز عمل کے ساتھ صاف قول بھی بہم پہنچا دیا۔ وہ لڑائی کے برطانوی مقاصد کا اعلان کرتے ہوئے دنیا کو یہ یقین دلا سکتے ہیں:

ہماری لڑائی اس لیے ہے کہ ہم اس امر کی ضمانت کر لیں کہ یورپ کی چھوٹی قومیں آئندہ اپنی آزادی کو بیجا زیادتیوں کی دھمکیوں سے بالکل محفوظ پائینگی۔

برطانوی حکومت کا یہ جواب اس موقع پر اگرچہ برطانی زبان سے نکلا ہے، مگر فی الحقیقت وہ اپنی قسم میں خالص برطانی نہیں ہے، بلکہ ٹھیک ٹھیک بر اعظم یورپ کی اس عام ذہنیت کی ترجمانی کر رہا ہے، جو تقریباً دو صدیوں سے دنیا کے سامنے رہی ہے۔ اٹھارویں اور انیسویں صدی میں انسان کے انفرادی اور جماعتی آزادی کے جس قدر اصول قبول کیے گئے، ان کے مطالبے کا حق صرف یورپی قوموں ہی کے لیے خاص سمجھا گیا، اور یورپ کی قوموں میں بھی سبھی یورپ کے تنگ دائرے سے کبھی باہر نہ جاسکا۔ آج بیسویں صدی کے درمیانی عہد میں دنیا اس قدر بدل چکی ہے کہ پچھلی صدی کے فکر اور عمل کے

نقشہ تاریخ کی برائی کہانیوں کی طرح سامنے آتے ہیں، اور ہمیں ان نشانوں کی طرح دکھائی دیتے ہیں جنہیں ہم بہت دور پیچھے چھوڑ آئے۔ لیکن ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ کم از کم ایک نشان اب بھی ہمارے پیچھے نہیں ہے، وہ ہمارے ساتھ ساتھ آ رہا ہے۔ وہ انسانی حقوق کے لیے یورپ کا امتیازی نشان ہے۔

ٹھیک ٹھیک معاملہ کا ایسا ہی نقشہ ہندوستان کے سیاسی اور قومی حق کے سوال نے بھی ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے۔ ہم نے جب اعلان جنگ کے بعد یہ سوال اٹھایا کہ لڑائی کا مقصد کیا ہے، اور ہندوستان کی قسمت پر اس کا کیا اثر پڑے والا ہے؟ تو ہم اس بات سے بے خبر نہ تھے کہ برطانوی حکومت کی پالیسی، ۱۹۱۷ء اور ۱۹۱۹ء میں کیا رہ چکی ہے۔ ہم معلوم کرنا چاہتے تھے کہ ۱۹۳۹ء کی اس دنیا میں جو دنوں کے اندر صدیوں کی چال سے بدلتی اور پٹتی ہوئی دوڑ رہی ہے، ہندوستان کو برطانوی حکومت کس جگہ سے دیکھنا چاہتی ہے؟ اس کی جگہ اب بھی بدلی ہے یا نہیں؟ ہمیں صاف جواب مل گیا کہ نہیں بدلی۔ وہ اب بھی سامراجی مزاج میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کر سکی ہے۔ ہمیں یقین دلایا جاتا ہے کہ برطانوی حکومت بہت زیادہ اس کی خواہشمند ہے کہ ہندوستان جہاں تک جلد ممکن ہو، نوآبادیات (dominion status) کا درجہ حاصل کرے۔ ہمیں معلوم تھا کہ برطانوی حکومت نے اپنی یہ خواہش ظاہر کی ہے۔ اب ہمیں یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ وہ اس کی "بہت زیادہ خواہشمند ہے"۔ مگر سوال برطانوی حکومت کی خواہش اور اس کی خواہش کے مختلف درجوں کا نہیں ہے۔ صاف اور سادہ سوال ہندوستان کے حق کا ہے۔ ہندوستان کو یہ حق حاصل ہے یا نہیں کہ وہ اپنی قسمت کا خود فیصلہ کرے؟ اسی سوال کے جواب پر وقت کے سارے سوالوں کا جواب موقوف ہے۔ ہندوستان کے لیے یہ سوال بنیاد کی اینٹ ہے۔ وہ اسے ملنے نہیں دیکھا۔ اگر یہ مل جائے، تو اس کی قومی ہستی کی ساری عمارت ہل جائیگی۔

جہاں تک لڑائی کے سوال کا تعلق ہے، ہمارے لیے صورت حال بالکل واضح ہو گئی۔ ہم برطانوی سامراج کا چہرہ اس لڑائی کے اندر بھی اسی طرح صاف صاف دیکھ رہے ہیں،

جس طرح ہم نے پھیلی لڑائی میں دیکھا تھا۔ ہم تیار نہیں کہ اس چہرے کی فتح مندوں کے لیے لڑائی میں حصہ لیں۔ ہمارا مقصد بالکل صاف ہے۔ ہم اپنی محکومیت کی عمر بڑھانے کے لیے برطانوی سامراج کو زیادہ طاقتور اور زیادہ فتح مند نہیں دیکھنا چاہتے ہم ایسا کر سے صاف صاف انکار کرتے ہیں۔ ہماری راہ یقیناً بالکل اس کے مقابل سمت جا رہی ہے۔

ہم آج کہاں کھڑے ہیں ؟

اب ہم اس جگہ پر واپس آجائیں جہاں سے ہم چلے تھے۔ ہم نے اس سوال پر غور کرنا چاہا تھا کہ ۳ ستمبر کے اعلان جنگ کے بعد جو قدم ہم اٹھا چکے ہیں، اس کا رُخ کس طرف ہے ؟ اور ہم آج کہاں کھڑے ہیں ؟ میں یقین کرتا ہوں کہ ان دونوں سوالوں کا جواب اس وقت ہم میں سے ہر شخص کے دل میں اس طرح صاف صاف ابھر آیا ہوگا کہ اب اسے صرف زبانوں کا ہنپنا ہی رہ گیا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ کے لب ہلیں، میں آپ کے لبوں کو ہلتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ ہم نے عارضی تعاون (cooperation) کا جو قدم ۱۹۳۱ء میں اٹھایا تھا، ہم نے اعلان جنگ کے بعد واپس لے لیا۔ اس لیے قدرتی طور پر ہمارا رُخ ترک تعاون (Non-cooperation) کی طرف تھا۔ ہم آج اس جگہ کھڑے ہیں جہاں ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ اس رُخ کی طرف آگے بڑھیں یا پیچھے ہٹیں، جب قدم اٹھا دیا جائے، تو وہ رک نہیں سکتا۔ اگر رُک گیا تو پیچھے ہٹ گیا۔ ہم پیچھے ہٹنے سے انکار کرتے ہیں۔ ہم صرف یہ کر سکتے ہیں کہ آگے بڑھیں۔ مجھے یقین ہے کہ میں آپ سب کے دلوں کی آواز اپنی آواز کے ساتھ مل رہا ہوں۔ جب میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ ہم آگے بڑھیں گے !

بائسکی مفاہمت :

اس سلسلے میں قدرتی طور پر ایک سوال سامنے آ جاتا ہے۔ تاریخ کا فیصلہ ہے کہ قوموں کی اس کشمکش میں ایک طاقت جیسی اپنا قبضہ چھوڑ سکتی ہے، جب کہ دوسری طاقت اسے ایسا کرنے پر مجبور کر دے۔ اور معقولیت اور اخلاق کے اعلیٰ اصول افراد کا طرز عمل بدلتے رہے ہیں، مگر غلبہ جہانی ہوئی قوموں کی خود غرضیوں پر کبھی اثر نہیں ڈال سکے۔

آج بھی ہم علین بیسویں صدی کے درمیانی عہد میں دیکھ رہے ہیں کہ یورپ کی نئی
 ارتجاعی (reactionary) قوموں نے کس طرح انسان کے انفرادی اور قومی حقوق کے تمام
 عقیدے تہ وبالا کر دیے اور انصاف اور معقولیت (reason) کی جگہ صرف وحشیانہ
 طاقت کی دلیل فیصلوں کے لیے اکیلی دلیل رہ گئی۔ لیکن ساتھ ہی جہاں دنیا تصویر
 کا یہ مایوس رخ ابھار رہی ہے، وہیں اُمید کا ایک دوسرا رخ بھی نظر انداز نہیں
 کیا جاسکتا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلا امتیاز دنیا کے ہستیا انسانوں کی ایک نئی ساخت
 بیدار ہو رہی ہے، جو نہایت تیزی کے ساتھ ہر طرف ابھر رہی ہے۔ یہ دنیا کے پرانے
 نظم (order) کی نامرادیوں سے تھک گئی ہے، اور معقولیت، انصاف اور امن کے ایک
 نئے نظم کے لیے مقرر ہے۔ دنیا کی یہ نئی بیداری جس نے پھلی لڑائی کے بعد سے
 انسانی روجوں کی گہرائیوں میں کھود کر بدلتا شروع کر دیا تھا، اب روز بروز
 دماغوں اور زبانوں کی سطح پر ابھر رہی ہے؛ اور اس طرح ابھر رہی ہے کہ شاید
 تاریخ میں کبھی نہیں ابھری۔ ایسی حالت میں کیا یہ بات وقت کے امکانات کے
 دائرے سے باہر تھی کہ تاریخ میں اس کے پرانے فیصلوں کے خلاف ایک نئے فیصلہ
 کا اضافہ ہوتا؟ کیا ممکن نہیں کہ دنیا کی دو بڑی قوتیں جنہیں حالات کی رفتار نے
 حکومت اور محکومت کے رشتے سے جمع کر دیا تھا، آئندہ کے لیے معقولیت، انصاف
 اور امن کے رشتوں سے اپنا نیا تعلق جوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں؟ عالمگیر جنگ
 کی مایوسیاں کس طرح اُمیدوں کی ایک نئی زندگی میں بدل جائیں؟ معقولیت اور
 انصاف کے دور کی ایک نئی صبح کس طرح دنیا کو ایک نئے سورج کا پیام دینے
 لگتی۔ انسانیت کی کیسی ہستیا اور عالمگیر فتنہ بندی ہوتی، اگر آج برطانی قومی سرٹھا
 کر دنیا سے کہہ سکتی ہے کہ اس نے تاریخ میں ایک نئی مثال بڑھانے کا کام انجام دیا

ہے !

یقیناً یہ ناممکن نہیں ہے، مگر دنیا کی تمام دشواریوں سے کہیں دشوار ہے !
 وقت کی ساری پھیلی ہوئی اندھیاریوں میں انسانی فطرت کا یہی ایک روشن پہلو

ہے، جو ہاتھا گاندھی کی عظیم روح کو کبھی تھکنے نہیں دیتا۔ وہ باہمی مفاہمت کے دروازے میں جوان پر کھولا جاتا ہے، بغیر اس کے کہ اپنی جگہ کو ذرا بھی کمزور محسوس کریں، بلاتاکل قدم رکھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔

برطانوی کابینہ (Cabinet) کے متعدد ممبروں نے لڑائی کے بعد دنیا کو یہ یقین دلانے کی کوشش کی ہے کہ برطانوی سامراج کا پھیلاؤ راب ختم ہو چکا، اور آج برطانوی قوم صرف امن اور انصاف کے مقصدوں کو اپنے سامنے رکھتی ہے۔ ہندوستان سے بڑھ کر اور کونسا ملک ہو سکتا ہے، جو آج کسی ایسے اعلان کا استقبال کرتا، لیکن واقعہ یہ ہے کہ باوجود ان اعلانوں کے، برطانوی سامراج آج بھی اسی طرح امن اور انصاف کی راہ پر کھڑا ہے جس طرح لڑائی سے پہلے تھا۔ ہندوستان کا مطالبہ اس طرح کے تمام دعوؤں کے لیے ایک حقیقی کسوٹی تھی۔ دعوے کسوٹی پر کسے گئے، اور اپنی سچائی کا ہمیں یقین نہ دلا سکے!

ہندوستان کا سیاسی مستقبل اور اقلیتیں:

جہاں تک وقت کے اصلی سوال کا تعلق ہے، معاملہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے جو میں نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دیا۔ گزشتہ ستمبر میں جب اعلان جنگ کے بعد کانگریس نے اپنا مطالبہ ترتیب دیا، تو اس وقت ہم میں سے کسی شخص کے دہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں گزری تھی کہ اس صاف اور سادہ مطالبہ میں جو ہندوستان کے نام پر کیا گیا ہے اور جس سے ملک کے کسی فرقہ اور کسی گروہ کو بھی اختلاف نہیں ہو سکتا، فرقہ دار مسئلہ کا سوال اٹھایا جاسکیگا۔ بلاشبہ ملک میں ایسی جماعتیں موجود ہیں، جو سیاسی جدوجہد کے میدان میں وہاں تک نہیں جاسکتیں، جہاں تک کانگریس کے قدم پہنچ گئے ہیں، اور براہ راست اقدام عمل (ڈائریکٹ ایکشن) کے طریقہ سے جو سیاسی ہندوستان کی اکثریت نے اختیار کر لیا ہے، متفق نہیں ہیں۔ لیکن جہاں تک ملک کی

آزادی اور اس کے قدرتی حق کے اعتراف کا تعلق ہے۔ ہندوستان کی ذہنی بیداری
اب ابتدائی منزلوں سے بہت دور نکل چکی کہ ملک کا کوئی گروہ بھی اس مقصد سے
اختلاف کرنے کی جرأت کر سکے۔ وہ جماعتیں بھی جو اپنے طبقہ (کلاس) کے خاص مفاد
کے تحفظ کے لیے مجبور ہیں کہ موجودہ سیاسی صورت حال کی تبدیلی کے خواہشمند نہ
ہوں، وقت کی عام آب و ہوا کے تقاضہ سے بے بس ہو رہی ہیں اور انھیں بھی
ہندوستان کی سیاسی منزل مقصود کا اعتراف کرنا پڑتا ہے۔ تاہم جہاں وقت کے آزمائشی
سوال نے صورت حال کے دوسرے گوشوں پر بے پروا ہٹا دیے، وہیں اس گوشے کو
بھی ہینٹا کر دیا۔ ہندوستان اور انگلینڈ دونوں جنگ سے بعد دیگرے اس طرح کی
کوششیں کی گئیں کہ وقت کے سیاسی سوال کو فرقہ وارانہ مسئلہ کے ساتھ خلط ملط کر کے
سوال کی اصلی حیثیت مشتبہ کر دی جائے۔ بار بار دنیا کو یہ یقین دلانے کی کوشش
کی گئی کہ ہندوستان کے سیاسی مسئلہ کے حل کی راہ میں اقلیتوں کا مسئلہ خارج ہو رہا

ہے۔

اگر پچھلے ڈیڑھ سو برس کے اندر ہندوستان میں برطانوی شہنشاہی کا یہ طرز عمل رہ چکا
ہے کہ ملک کے باشندوں کے اندرونی اختلافات کو ابھار کر نئی نئی صفوں میں تقسیم کیا
جائے، اور پھر ان صفوں کو اپنی حکومت کے استحکام کے لیے کام میں لائے، تو یہ ہندوستان
کی سیاسی محکومت کا ایک قدرتی نتیجہ تھا، اور ہمارے لیے اب بیسود ہے کہ اس کی شکایت
سے اپنے جذبات میں کڑواہٹ پیدا کر سکیں۔ ایک اجنبی حکومت یقیناً اس ملک کے
اندرونی اتحاد کی خواہشمند نہیں ہو سکتی جس کی اندرونی پھوٹ ہی اس کی موجودگی
کے لیے سب سے بڑی ضمانت ہے، لیکن ایک ایسے زمانہ میں جب کہ دنیا کو یہ باور کرانے
کی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ برطانوی شہنشاہیت کی ہندوستانی تاریخ کا پچھلا دور
ختم ہو چکا، یقیناً یہ کوئی بڑی توقع نہ تھی اگر ہم برطانوی مدبروں سے امید رکھتے تھے
کہ کم از کم اس گوشے میں وہ اپنے طرز عمل کو پچھلے عہد کی دماغی دراشت سے بچانے
کی کوشش کریں گے۔ لیکن پچھلے پانچ مہینوں کے اندر واقعات کی جو رفتار رہ چکی

اس نے ثابت کر دیا کہ ابھی ایسی امیدوں کے رکھنے کا وقت نہیں آیا، اور جس دور کی نسبت دنیا کو یقین دلایا جا رہا ہے کہ ختم ہو گیا، اسے بھی ختم ہونا باقی ہے۔

بہر حال اسباب کچھ ہی رہے ہوں، لیکن ہم تسلیم کرتے ہیں کہ دنیا کے تمام ملکوں کی طرح ہندوستان بھی اپنے اندرونی مسائل رکھتا ہے اور ان مسئلوں میں ایک اہم مسئلہ فرقہ آئندہ مسئلہ ہے۔ ہم برطانوی حکومت سے یہ توقع نہیں رکھتے، اور ہمیں رکھنی بھی نہیں چاہیے کہ وہ اس مسئلہ کی موجودگی کا اعتراف نہیں کریگی۔ یہ مسئلہ موجود ہے اگر ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو ہمارا فرض ہے کہ اس کی موجودگی مان کر قدم اٹھائیں۔ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ہر قدم جو اس کی موجودگی سے بے پروا رہ کر اٹھیکا، یقیناً ایک غلط قدم ہوگا۔

لیکن فرقہ وارانہ مسئلہ کی موجودگی کے اعتراف کے معنی یہی ہونے چاہئیں کہ اس کی موجودگی کا اعتراف کیا جائے۔ یہ معنی نہیں ہونے چاہئیں کہ اسے ہندوستان کے قومی حق کے خلاف بطور ایک آلہ کے استعمال کیا جائے۔ برطانوی شہنشاہی ہمیشہ اس مسئلہ کو اس غرض سے کام میں لاتی رہی۔ اگر اب وہ اپنی ہندوستانی تاریخ کا پھلدار دور ختم کرنے پائل ہے، تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے پہلا گوشہ جس میں ہم قدرتی طور پر اس تبدیلی کی جھلک دیکھنی چاہیں گے، وہ یہی گوشہ ہے۔

کانگریس نے فرقہ وارانہ مسئلہ کے بارے میں اپنے لیے جو جگہ بنائی ہے، وہ کیا ہے؟ کانگریس کا اول دن سے یہ دعوہ رہا ہے کہ وہ ہندوستان کو بحیثیت مجموعی اپنے سامنے رکھتی ہے، اور جو قدم بھی اٹھانا چاہتی ہے، ہندوستانی قوم کے لیے اٹھانا چاہتی ہے۔ ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ کانگریس نے یہ دعویٰ کر کے دنیا کو اس بات کا حق دے دیا ہے کہ وہ جس قدر بے رحم نکتہ چینی کے ساتھ چاہے اس کے طرز عمل کا جائزہ لے، اور کانگریس کا فرض ہے کہ اس جائزہ میں اپنے کو کامیاب ثابت کرے۔ میں چاہتا ہوں کہ معاملہ کا یہ پہلو سامنے رکھ کر ہم آج کانگریس کے طرز عمل پر نئے سرے سے ایک نگاہ ڈالیں۔ جیسا کہ میں نے ابھی آپسے کہا ہے، اس بارے میں قدرتی طور پر تین باتیں ہی سامنے آسکتی ہیں: فرقہ وارانہ مسئلے کی موجودگی، اس کی اہمیت، اس کے فیصلے کا طریقہ۔

کانگریس کی پوری تاریخ اس کی گواہی دیتی ہے کہ اس نے اس مسئلہ کی موجودگی کا ہمیشہ اعتراف کیا۔ اس نے اس کی اہمیت کو گھٹانے کی کوشش نہیں کی۔ اس نے اس کے فیصلہ کے لیے وہی طریقہ تسلیم کیا، جس سے زیادہ قابل اطمینان طریقہ اس بارے میں کوئی نہیں بتلایا جاسکتا، اور اگر بتلایا جاسکتا ہے، تو اس کی طلب میں اس کے دونوں ہاتھ ہمیشہ بڑھے رہے اور آج بھی بڑھے ہوئے ہیں!

اس کی اہمیت کا اعتراف اس سے زیادہ ہمارے تخیل پر کیا اثر ڈال سکتا ہے کہ اسے ہندستان کے قومی مقصد کی کامیابی کے لیے سب سے پہلی شرط یقین کر سہ میں اس واقعے کو بطور ایک ناقابل انکار حقیقت کے پیش کر دینا کہ کانگریس کا ہمیشہ ایسا ہی یقین رہا۔

کانگریس نے ہمیشہ اس بارے میں دو بنیادی اصول انے سامنے رکھے اور حرب بھی کوئی قدم اٹھایا تو ان دونوں اصولوں کو صاف صاف اور قطعی شکل میں مان کر اٹھایا: ۱۔ ہندستان کا جو دستور اساسی (کانسی ٹوشن) بھی آئندہ بنایا جائے، اس میں اقلیتوں کے حقوق اور مفاد کی پوری ضمانت ہونی چاہیے۔

۲۔ اقلیتوں کے حقوق اور مفاد کے لیے کن کن تحفظات (سیف گارڈز) کی ضرورت ہے؟ اس کے لیے جج خود اقلیتیں ہیں، نہ کہ اکثریتیں۔ اس لیے تحفظات کا فیصلہ ان کی رضامندی سے ہونا چاہیے نہ کہ کثرتِ رائے سے۔

اقلیتوں کا مسئلہ صرف ہندستان ہی کے حصے میں نہیں آیا ہے۔ دنیا کے دوسرے حصوں میں بھی رہ چکا ہے۔ میں آج اس جگہ سے دنیا کو مخاطب کرنے کی جرأت کرتا ہوں میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کیا اس سے بھی زیادہ کوئی صاف اور بے لاگ طرزِ عمل اس بارے میں اختیار کیا جاسکتا ہے؟ اگر کیا جاسکتا ہے تو وہ کیا کیا ہے؟ کیا اس طرزِ عمل میں کوئی بھی ایسی خامی رہ گئی ہے جس کی بنا پر کانگریس کو اس کا فرض یاد دلانے کی ضرورت ہو؟ کانگریس اپنے اداء فرض کی خامیوں پر غور کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہی ہے اور آج بھی تیار ہے۔

میں انیس برس سے کانگریس میں ہوں۔ اس تمام عرصے میں کانگریس کا کوئی اہم فیصلہ ایسا

نہیں ہوا، جس کے ترتیب دینے میں مجھے شریک رہنے کی عزت حاصل نہ رہی ہو۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ اس انیس برس میں ایک دن بھی ایسا کانگریس کے دماغ پر نہیں گزرا جب اس نے اس مسئلہ کا فیصلہ اس کے سوا کسی طریقہ سے بھی کرنے کا خیال ہو۔ یہ صرف اس کا اعلان ہی نہ تھا، اس کا مضبوط اور طے کیا ہوا طریقہ عمل تھا۔ کھلے سپردہ برسوں کے اندر بار بار اس طریقہ عمل کے لیے سخت سے سخت آزمائشیں پیدا ہوئیں، مگر یہ چٹان اپنی جگہ سے کبھی نہ ہل سکی۔

آج بھی اس نے دستور ساز مجلس (کانسی ٹوانٹ اسمبلی) کے سلسلے میں اس مسئلہ کا جس طرح اعتراف کیا ہے وہ اس کے لیے کافی ہے کہ ان دونوں اصولوں کو ان کی زیادہ سے زیادہ صاف شکل میں دیکھ لیا جائے تسلیم شدہ اقلیتوں کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر وہ چاہیں، تو خالص اپنے ووٹوں سے اپنے نمائندوں کو حین کر بھیجیں۔ ان کے نمائندوں کے کاندھوں پر اپنے فرقہ کی رايوں کے سوا اور کسی کی رائے کا بوجھ نہ ہوگا۔ جہاں تک اقلیتوں کے حقوق اور مفاد کے مسائل کا تعلق ہے، فیصلہ کا ذریعہ مجلس (اسمبلی) کی کثرتِ راء نہیں ہوگی، خود اقلیتوں کی رضامندی ہوگی۔ اگر کسی مسئلہ میں اتفاق نہ ہو سکے، تو کسی غیر جانب دار پنچا کے ذریعہ فیصلہ کرایا جاسکتا ہے، جسے اقلیتوں نے بھی تسلیم کر لیا ہو۔ آخری تجویز محض ایک احتیاطی پیشینہدی ہے۔ ورنہ اس کا بہت کم امکان ہے کہ اس طرح کی صورت میں پیش آئینگی۔ اگر اس تجویز کی جگہ کوئی دوسری قابل عمل تجویز ہو سکتی ہے، تو اسے اختیار کیا جاسکتا ہے۔

۴۔

اگر کانگریس نے اپنے طریقہ عمل کے لیے یہ اصول سامنے رکھ لیے ہیں، اور پوری کوشش کر چکی ہے اور کر رہی ہے کہ ان پر قائم رہے، تو پھر اس کے بعد اور کونسی بات رہ گئی ہے جو برطانوی مدبروں کو اس پر مجبور کرتی ہے کہ اقلیتوں کے حقوق کا مسئلہ ہمیں بار بار یاد دلائیں؟ اور دنیا کو اس غلط فہمی میں مبتلا کریں کہ ہندوستان کے مسئلے کی راہ میں اقلیتوں کا مسئلہ راستہ روکے کھڑا ہے؟ اگر فی الحقیقت اسی مسئلہ کی وجہ سے رکاوٹ پیش آرہی ہے، تو کیوں برطانوی حکومت ہندوستان کی سیاسی قسمت کا صاف صاف اعلان کر کے ہمیں اس کا

موقع نہیں دے دیتی کہ ہم سب مل کر بیٹھیں اور باہمی رضامندی سے اس مسئلہ کا ہمیشہ کے لیے تصفیہ کر لیں؟

ہم میں تفرقے پیدا کیے گئے اور ہمیں الزام دیا جاتا ہے کہ ہم میں تفرقے ہیں۔ ہمیں تفرقوں کے مٹانے کا موقع نہیں دیا جاتا۔ ہم سے کہا جاتا ہے کہ ہمیں تفرقے مٹانے چاہئیں۔ یہ صورت حال ہے جو ہمارے چاروں طرف پیدا کر دی گئی ہے۔ یہ بندھن ہیں جو ہمیں ہر طرف سے جکڑے ہوئے ہیں۔ تاہم اس حالت کی کوئی مجبوری بھی ہمیں کس سے باز نہیں رکھ سکتی کہ سعی اور ہمت کا قدم آگے بڑھائیں، کیونکہ ہماری راہ تمام تر دشواریوں کی راہ ہے اور ہمیں ہر دشواری پر غالب آنا ہے۔

ہندستان کے مسلمان اور ہندستان کا مستقبل :

یہ ہندستان کی اقلیتوں کا مسئلہ تھا۔ لیکن کیا ہندستان میں مسلمانوں کی حیثیت ایک ایسی اقلیت کی ہے جو اپنے مستقبل کو شک اور خوف کی نظر سے دیکھ سکتی ہے اور وہ تمام اندیشے اپنے سامنے لا سکتی ہے جو قدرتی طور پر ایک اقلیت کے دماغ کو مضطرب کر دیتے ہیں مجھے نہیں معلوم، آپ لوگوں میں کتنے آدمی ایسے ہیں جن کی نظر سے میری وہ تحریریں گزر چکی ہیں جو آج سے اٹھائیس برس پہلے میں الہلال کے صفحوں پر بکھارے ہوئے تھیں۔ اگرچہ ان اشخاص بھی ایسے موجود ہیں، تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنا حافظہ تازہ کر لیں۔ میں نے اس زمانے میں بھی اپنے اس عقیدے کا اظہار کیا تھا اور اسی طرح آج بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ہندستان کے سیاسی مسائل میں کوئی بات بھی اس درجہ غلط نہیں سمجھی گئی ہے جس درجہ یہ بات ہندستان کے مسلمانوں کی حیثیت ایک سیاسی اقلیت کی حیثیت ہے اور اس لیے انھیں ایک جمہوری ہندستان میں اپنے حقوق و مفاد کی طرف سے اندیشہ رہنا چاہیے۔ اس ایک بنیادی غلطی نے ہندو غلط فہمیوں کی پیدائش کا دروازہ کھول دیا۔ غلط بنیادوں پر غلط دیواریں چنی جانے لگیں۔ اس نے ایک طرف تو خود مسلمانوں پر ان کی حقیقی حیثیت مشتبہ کر دی۔ دوسری طرف دنیا کو ایک ایسی غلط فہمی میں مبتلا کر دیا،

جس کے بعد وہ ہندوستان کو اس کی صحیح صورت حال میں نہیں دیکھ سکتی۔
 اگر وقت ہوتا، تو میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتلاتا کہ معاملہ کی یہ غلط اور بناوٹی شکل
 گذشتہ ساٹھ برس کے اندر کیونکر ڈھالی گئی اور کن باتوں سے ڈھلی؟ دراصل یہ بھی
 اسی پھوٹ کی پیداوار ہے جس کا نقشہ انڈین نیشنل کانگریس کی تحریک کے شروع ہونے
 کے بعد ہندوستان کے سرکاری دماغوں میں بننا شروع ہو گیا تھا، اور جس کا مقصد یہ تھا کہ
 مسلمانوں کو اس نئی سیاسی بیداری کے خلاف استعمال کرنے کے لیے تیار کیا جائے۔ اس
 نقشہ میں دو باتیں خاص طور سے اُبھاری گئی تھیں۔ ایک یہ کہ ہندوستان میں دو مختلف
 قومیں آباد ہیں؛ ایک ہندو قوم ہے، اور ایک مسلمان قوم ہے۔ اس لیے متحدہ قومیت کے
 نام پر یہاں کوئی مطالبہ نہیں کیا جاسکتا۔ دوسری یہ کہ مسلمانوں کی تعداد ہندوؤں کے مقابلے
 میں بہت کم ہے؛ اس لیے یہاں جمہوری اداروں کے قیام کا لازمی نتیجہ یہ نکلیگا کہ ہندو
 اکثریت کی حکومت قائم ہو جائیگی، اور مسلمانوں کی ہستی خطرہ میں پڑ جائیگی۔ میں اس وقت
 اور زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤنگا میں صرف اتنی بات آپ کو یاد دلادونگا کہ اگر اس
 معاملے کی ابتدائی تاریخ آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک سابق وائسرائے
 ہند لارڈ ڈفرن اور ایک سابق لفٹنٹ گورنر منسٹر بی وٹسلی (اب یونائیٹڈ
 پرفنسز) سر آکلینڈ کالون کے زمانے کی طرف لوٹنا چاہیے۔

برطانوی سامراج نے ہندوستان کی سرزمین میں وقتاً فوقتاً جو بیج ڈالے، ان میں سے
 ایک بیج یہ تھا۔ اس نے فوراً پھول پتے پیدا کیے اور گوپچاس برس گزر چکے ہیں، مگر
 ابھی تک اس کی جڑوں میں مٹی خشک نہیں ہوئی!

سیاسی بول چال میں جب کبھی "اقلیت" کا لفظ بولا جاتا ہے، تو اس سے مقصود یہ نہیں
 ہوتا کہ ریاضی کے عام حسابی قاعدے کے مطابق انسانی افراد کی ہر اسی تعداد جو ایک
 دوسری تعداد سے کم ہو، لازمی طور پر "اقلیت" ہوتی ہے اور اسے اپنی حفاظت کی طرف
 سے مضطرب ہونا چاہیے۔ بلکہ اس سے مقصود ایک ایسی کمزور جماعت ہوتی ہے، جو تعداد
 اور صلاحیت دونوں اعتباروں سے اپنے کو اس قابل نہیں پاتی کہ ایک بڑے اور طاقتور

گروہ کے ساتھ رہ کر اپنی حفاظت کے لیے خود اپنے اور پر اعتماد کر سکے۔ اس حیثیت کے تصور کے لیے صرف یہی کافی نہیں کہ ایک گروہ کی تعداد کی نسبت دوسرے گروہ سے کم ہو بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ بجائے خود کم ہو، اور اتنی کم ہو کہ اس سے اپنی حفاظت کی توقع نہ کی جاسکے۔ ساتھ ہی اس میں تعداد کے ساتھ نوعیت (kind) کا سوال بھی کام کرتا ہے۔ فرض کیجیے، ایک ملک میں دو گروہ موجود ہیں۔ ایک کی تعداد ایک کروڑ ہے۔ دوسرے کی دو کروڑ ہے۔ اب اگرچہ ایک کروڑ دو کروڑ کا نصف ہوگا اور اس لیے دو کروڑ سے کم ہوگا، مگر سیاسی نقطہ خیال سے ضروری نہ ہوگا کہ صرف اس نسبتی فرق کی بنا پر ہم اسے ایک اقلیت فرض کر کے اس کی کمزور سہتی کا اعتراف کر لیں اس طرح کی اقلیت ہونے کے لیے تعداد کے نسبتی فرق کے ساتھ دوسرے عوامل (factors) کی موجودگی بھی ضروری ہے۔

اب ذرا غور کیجیے کہ اس لحاظ سے ہندوستان میں مسلمانوں کی حقیقی حیثیت کیا ہے؟ آپ کو دیر تک غور کرنے کی ضرورت نہ ہوگی۔ آپ صرف ایک ہی نگاہ میں معلوم کر لینگے کہ آپ کے سامنے ایک عظیم گروہ اتنی بڑی اور پھیلی ہوئی تعداد کے ساتھ سر اٹھائے کھڑا ہے کہ اس کی نسبت "اقلیت" کی کمزوریوں کا گمان بھی کرنا اپنی نگاہ کو صریح دھوکا دیتا ہے۔ اس کی مجموعی تعداد ملک میں آٹھ نو کروڑ کے اندر ہے۔ وہ ملک کی دوسری جماعتوں کی طرح معاشرتی اور نسلی تقسیموں میں بیٹھ ہوئی نہیں ہے۔ اسلامی زندگی کی مساوات اور برادرا نہ یک جہتی کے مضبوط رشتے نے اسے معاشرتی تفرقوں کی کمزوریوں سے بہت حد تک محفوظ رکھا ہے۔ بلاشبہ یہ تعداد ملک کی پوری آبادی میں ایک چوتھائی سے زیادہ نسبت نہیں رکھتی۔ لیکن سوال تعداد کی نسبت کا نہیں ہے، خود تعداد اور اس کی نوعیت کا ہے، کیا انسانی مواد کی اتنی عظیم مقدار کے لیے اس طرح کے اندیشوں کی کوئی جائز وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ ایک آزاد اور جمہوری ہندوستان میں اپنے حقوق و مفاد کی خود نگہداشت نہیں کر سکیں گی؟

یہ تعداد کسی ایک ہی رقبہ میں سمٹی ہوئی نہیں ہے، بلکہ ایک خاص تقسیم کے ساتھ ملک کے

مختلف حصوں میں بھیل گئی ہے۔ ہندوستان کے گیارہ صوبوں میں سے چار صوبے ایسے ہیں جہاں اکثریت مسلمانوں کی ہے، اور دوسری مذہبی جماعتیں اقلیت کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اگر برٹش بلوچستان کا بھی اس میں اضافہ کر دیا جائے، تو چار کی جگہ مسلم اکثریت کے پانچ صوبے ہو جائیں گے۔ اگر ہم ابھی مجبور ہیں کہ مذہبی تفریق کی بنا پر ہی "اکثریت" اور "اقلیت" کا تصور کرتے رہیں، تو بھی اس تصور میں مسلمانوں کی جگہ محض ایک اقلیت کی دکھائی نہیں دیتی۔ وہ اگر سات صوبوں میں اقلیت کی حیثیت رکھتے ہیں تو پانچ صوبوں میں انھیں اکثریت کی جگہ حاصل ہے۔ ایسی حالت میں کوئی وجہ نہیں کہ انھیں کو اقلیت گردہ ہونے کا احساس مضطرب کر سکے۔

ہندوستان کا آئندہ دستور اساسی (Constitution) اپنی تفصیلات میں خواہ کسی نوعیت کا ہو، مگر اس کی ایک بات ہم سب کو معلوم ہے۔ وہ کامل معنوں میں ایک آل انڈیا وفاق (Federation) کا جمہوری دستور ہوگا، جس کے تمام حلقے (Units) اپنے اپنے اندرونی معاملات میں خود مختار ہونگے، اور فیڈرل مرکز کے حصے میں صرف وہی معاملات رہیں گے جن کا تعلق ملک کے عام اور مجموعی مسائل سے ہوگا۔ مثلاً بیرونی تعلقات، دفاع، کسٹم وغیرہ۔ ایسی حالت میں کیا ممکن ہے کہ کوئی دماغ جو ایک جمہوری دستور کے پوری طرح عمل میں آنے اور دستوری شکل میں چلنے کا نقشہ تھوڑی دیر کے لیے بھی اپنے سامنے لا سکتا ہے، ان اندیشوں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے، جنھیں اکثریت اور اقلیت کے اس پر فریب سوال نے پیدا کرنے کی کوشش کی ہے؟ میں ایک لمحہ کے لیے یہ یاد نہیں کر سکتا کہ ہندوستان کے مستقبل کے نقشے میں ان اندیشوں کے لیے کوئی جگہ نکل سکتی ہے۔ دراصل تمام اندیشے اس لیے پیدا ہو رہے ہیں کہ ایک برطانی مدبر کے مشہور نفلوں میں جو اس نے آسٹریلینڈ کے بارے میں کہے تھے: ہم ابھی تک دریا کے کنارے کھڑے ہیں، اور گوتیزنا چاہتے ہیں، مگر دریا میں اترتے نہیں۔ ان اندیشوں کا صرف ایک ہی علاج ہے۔ ہمیں دریا میں بے خوف و خطر کودنا چاہیے جوں ہی ہم نے ایسا کیا، ہم معلوم کر لیں گے کہ ہمارے تمام اندیشے بے بنیاد تھے!

مسلمانان ہند کے لیے ایک بنیادی سوال

تقریباً تیس برس ہوئے جب میں نے بحیثیت ایک ہندوستانی مسلمان کے اس مسئلہ پر پہلی بار غور کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ مسلمانوں کی اکثریت سیاسی جدوجہد کے میدان سے یک قلم کنارہ کش تھی، اور عام طور پر وہی ذہنیت سے طرف چھائی ہوئی تھی، جو ۱۸۸۸ء میں کانگریس سے علیحدگی اور مخالفت کی اختیار کر لی گئی تھی۔ وقت کی یہ آہٹ ہوا میرے غور و فکر کی راہ نہ روک سکی۔ میں بہت جلد ایک آخری نتیجہ تک پہنچ گیا اور اس نے میرے سامنے یقین اور عمل کی راہ کھول دی۔ میں نے غور کیا کہ ہندوستان اپنے تمام حالات کے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہے، اور اپنے مستقبل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ہم بھی اسی کشتی میں سوار ہیں، اور اس کی رفتار سے بے پروا نہیں رہ سکتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنے طرز عمل کا ایک صاف اور قطعی فیصلہ کر لیں۔ یہ فیصلہ ہم کیونکر کر سکتے ہیں؟ صرف اس طرح کہ معاملہ کی سطح پر نہ رہیں۔ اس کی بنیادوں تک اتریں، اور پھر دیکھیں کہ ہم اپنے آپ کو کس حالت میں پاتے ہیں۔ میں نے ایسا کیا، اور دیکھا کہ سارے معاملے کا فیصلہ صرف ایک سوال کے جواب پر موقوف ہے ہم ہندوستانی مسلمان ہندوستان کے آزاد مستقبل کو شک اور بے اعتمادی کی نظر سے دیکھتے ہیں، یا خود اعتمادی اور یقین کی نظر سے؟ اگر پہلی صورت ہے، تو بلاشبہ ہماری راہ بالکل دوسری ہو جاتی ہے۔ وقت کا کوئی اعلان، آئندہ کا کوئی وعدہ، دستورِ اساسی کا کوئی تحفظ، ہمارے شک اور خوف کا اصلی علاج نہیں ہو سکتا۔ ہم مجبور ہو جاتے ہیں کہ کسی تیسری طاقت کی موجودگی برداشت کریں۔ یہ تیسری طاقت موجود ہے اور اپنی جگہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اور ہمیں بھی خواہش رکھنی چاہیے کہ وہ اپنی جگہ نہ چھوڑ سکے۔ لیکن اگر ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے لیے شک اور خوف کی کوئی وجہ نہیں، ہمیں خود اعتمادی اور یقین کی نظر سے مستقبل کو دیکھنا چاہیے، تو پھر ہماری راہ عمل بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ ہم اپنے آپ کو بالکل ایک دوسرے عالم میں پانے لگتے ہیں۔ شک، تذبذب، بے عملی اور انتظار کی درماندگیوں کی یہاں پر چھائی

بھی نہیں پڑ سکتی۔ یقین، جماؤ، عمل اور سرگرمی کا سورج یہاں کبھی نہیں ڈوب سکتا۔
وقت کا کوئی الجھاؤ، حالات کا کوئی اتار چڑھاؤ، معاملوں کی کوئی چھین، ہمارے
قدموں کا رخ نہیں بدل سکتی۔ ہمارا فرض ہو جاتا ہے کہ ہندوستان کے قومی مقصد کی
راہ میں قدم اٹھائے بڑھے جائیں!

مجھے اس سوال کا جواب معلوم کرنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگی۔ میرے دل کے ایک ایک
ریشے نے پہلی حالت سے انکار کیا۔ میرے لیے ناممکن تھا کہ اس کا تصور بھی کر سکوں۔
میں کسی مسلمان کے لیے بشرطیکہ اس نے اسلام کی روح اپنے دل کے ایک ایک گوشے
سے ڈھونڈ کر نکال نہ پھینکی ہو، یہ ممکن نہیں سمجھتا کہ اپنے کو پہلی حالت میں دیکھنا برداشت
کرے!

میں نے ۱۹۱۲ء میں الہلال جاری کیا اور اپنا یہ فیصلہ مسلمانوں کے سامنے رکھا۔ آپ کو
یہ یاد دلانے کی ضرورت نہیں کہ میری صدا میں بے اثر نہیں رہیں۔ ۱۹۱۲ء سے ۱۹۱۶ء
تک کا زمانہ مسلمانان ہند کی نئی سیاسی کردٹ کا زمانہ تھا۔ ۱۹۱۹ء کے اواخر میں جب
چار برس کی نظر بندی کے بعد میں رہا ہوا، تو میں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی سیاسی ذہنیت
اپنا پھپھلا سا نچا توڑ چکی ہے اور نیا سا نچا ڈھل رہا ہے۔ اس واقعہ پر بس برس گزر چکے
اس عرصے میں طرح طرح کے اتار چڑھاؤ ہوتے رہے۔ حالات کے نئے نئے سیلاب سے خیالات
کی نئی نئی لہریں اٹھیں۔ تاہم ایک حقیقت بغیر کسی تبدیلی کے اب تک قائم ہے مسلمانوں
کی عام رائے پیچھے لوٹنے کے لیے تیار نہیں۔

ہاں، وہ اب پیچھے لوٹنے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن آگے بڑھنے کی راہ اس پر پھر شتبہ
ہو رہی ہے۔ میں اس وقت اسباب میں نہیں جاؤنگا۔ میں صرف اثرات دیکھنے کی
کوشش کرونگا۔ میں اپنے ہم مذہبوں کو یاد دلاؤنگا کہ میں نے ۱۹۱۲ء میں جس جگہ
سے انھیں مخاطب کیا تھا، آج بھی میں اسی جگہ کھڑا ہوں۔ اس تمام مدت نے حالات
کا جو انبار ہمارے سامنے کھڑا کر دیا ہے، ان میں سے کوئی حالت ایسی نہیں جو میرے
سامنے سے نہ گزری ہو۔ میری آنکھوں نے دیکھنے میں اور میرے دماغ نے سوچنے میں

کبھی کوتاہی نہیں کی۔ حالات میرے سامنے سے صرف گزرتے ہی نہ رہے، میں ان کے اندر کھڑا رہا اور میں نے ایک ایک حالت کا جائزہ لیا۔ میں مجبور ہوں کہ اپنے شاہدے کو نہ جھٹلاؤں، میرے لیے ممکن نہیں کہ اپنے یقین سے لڑوں۔ میں اپنی ضمیر کی آواز کو نہیں دبا سکتا۔ میں اس تمام عرصے میں ان سے کہتا رہا ہوں، اور آج بھی ان سے کہتا ہوں کہ ہندوستان کے نو کروڑ مسلمانوں کے لیے صرف وہی راہ عمل ہو سکتی ہے جس کی میں نے ۱۹۱۲ء میں انھیں دعوت دی تھی۔

میرے جن ہم مذہبوں نے ۱۹۱۲ء میں میری صداؤں کو قبول کیا تھا، مگر آج انھیں مجھ سے اختلاف ہے، میں انھیں اس اختلاف کے لیے ملامت نہیں کروں گا۔ مگر میں ان کے اخلاص اور سنجیدگی سے اپیل کروں گا یہ قوموں اور ملکوں کی قسمتوں کا معاملہ ہے، ہم اسے وقتی جذبات کی رو میں بہہ کر طے نہیں کر سکتے۔ ہمیں زندگی کی کھوس حقیقتوں کی بنا پر اپنے فیصلوں کی دیواریں تعمیر کرنی ہیں۔ اسی دیوار میں روز بنائی اور ڈھائی نہیں سکتیں۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ بدقسمتی سے وقت کی فضا غبار آلود ہو رہی ہے۔ مگر انھیں حقیقت کی روشنی میں آنا چاہیے۔ وہ آج بھی ہر پہلو سے معاملے پر غور کر لیں، وہ اس کے سوا کوئی راہ عمل اپنے سامنے نہیں پائیں گے۔

مسلمان اور متحدہ قومیت

میں مسلمان ہوں اور فخر کے ساتھ محسوس کرتا ہوں کہ مسلمان ہوں۔ اسلام کی تیرہ سو برس کی شاندار روایتیں میرے درشے میں آئی ہیں۔ میں تیار نہیں کہ اس کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا حصہ بھی ضائع ہونے دوں۔ اسلام کی تعلیم، اسلام کی تاریخ، اسلام کے علوم، فنون، اسلام کی تہذیب، میری دولت کا سرمایہ ہے۔ اور میرا فرض ہے کہ اس کی حفاظت کروں بحیثیت مسلمان ہونے کے میں مذہبی اور کلچرل دائرے میں اپنی ایک خاص ہستی رکھتا ہوں۔ اور میں برداشت نہیں کر سکتا کہ اس میں کوئی مداخلت کرے۔ لیکن ان تمام احساسات کے ساتھ میں ایک اور احساس بھی رکھتا ہوں، جسے میری زندگی کی حقیقتوں

نے پیدا کیا ہے۔ اسلام کی روح مجھے اس سے نہیں روکتی، بلکہ اس راہ میں میری رہنمائی کرتی ہے۔ میں فخر کے ساتھ محسوس کرتا ہوں کہ میں ہندوستانی ہوں۔ میں ہندستان کی ایک ناقابل تقسیم متحدہ قومیت کا ایک عنصر ہوں۔ میں متحدہ قومیت کا ایک ایسا اہم عنصر ہوں، جس کے بغیر اس کی عظمت کا ہیکل ادھورا رہ جاتا ہے۔ میں اس کی تکوین (بناوٹ) کا ایک ناگزیر عامل (factor) ہوں میں اپنے اس دعوے سے کبھی دست بردار نہیں ہو سکتا۔

ہندستان کے لیے قدرت کا یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ اس کی سرزمین انسان کی مختلف نسلوں، مختلف تہذیبوں، اور مختلف مذہبوں کے قافلوں کی منزل بنے۔ ابھی تاریخ کی صبح بھی نمودار نہیں ہوئی تھی کہ ان قافلوں کی آمد شروع ہو گئی۔ اور پھر ایک کے بعد ایک سلسلہ جاری رہا۔ اس کی وسیع سرزمین سب کا استقبال کرتی رہی، اور اس کی فیاض گوئی نے سب کے لیے جگہ نکالی۔ ان ہی قافلوں میں ایک آخری قافلہ ہم پر دان اسلام کا بھی تھا۔ یہ بھی پچھلے قافلوں کے نشان راہ پر چلتا ہوا یہاں پہنچا۔ اور ہمیشہ کے لیے بس گیا۔ یہ دنیا کی دو مختلف قوموں اور تہذیبوں کے دھاروں کا ملان تھا۔ یہ گنگا اور جمنا کے دھاروں کی طرح پہلے ایک دوسرے سے الگ الگ بہتے رہے؛ لیکن پھر جیسا کہ قدرت کا اہل قانون ہے، دونوں کو ایک سنگم میں مل جانا پڑا۔ ان دونوں کا میل تاریخ کا ایک عظیم واقعہ تھا جس دن یہ واقعہ ظہور میں آیا، اسی دن سے قدرت کے مخفی ہاتھوں نے، پرانے ہندستان کی جگہ ایک نئے ہندستان کے ڈھالنے کا کام شروع کر دیا۔

ہم اپنے ساتھ اپنا ذخیرہ لاتے تھے، یہ سرزمین بھی اپنے ذخیروں سے مالا مال تھی ہم نے اپنی دولت اس کے حوالے کر دی اور اس نے اپنے خزانوں کے دروازے ہم پر کھول دیے۔ ہم نے اسے اسلام کے ذخیرے کی وہ سب سے زیادہ قیمتی چیز دے دی، جس کی اسے سب سے زیادہ احتیاج تھی۔ ہم نے اسے جمہوریت اور انسانی مساوات کا پیام پہنچا دیا۔

تاریخ کی پوری گیارہ صدیاں اس واقعے پر گزر چکی ہیں۔ اب اسلام بھی اس سرزمین پر ویسا ہی دعوادہ کھتا ہے، جیسا دعوا ہندو مذہب کا ہے۔ اگر ہندو مذہب کئی ہزار برس سے اس سرزمین کے باشندوں کا مذہب رہا ہے، تو اسلام بھی ایک ہزار برس سے اس کے باشندوں کا مذہب چلا آتا ہے۔ جس طرح آج ایک ہندو فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ وہ ہندوستانی ہے اور ہندو مذہب کا پیرو ہے؛ ٹھیک اسی طرح ہم بھی فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ہندوستانی ہیں اور مذہب اسلام کے پیرو ہیں۔ میں اس دابرے کو اس سے زیادہ وسیع کر دوں گا، میں ہندوستانی مسیحی کا بھی یہ حق تسلیم کر دوں گا کہ وہ آج سرٹھلے کہہ سکتا ہے کہ میں ہندوستانی ہوں اور باشندگان ہند کے ایک مذہب یعنی مسیحیت کا پیرو ہوں۔

گیارہ صدیوں کی مشترک (ملی جلی) تاریخ نے ہماری ہندوستانی زندگی کے تمام گوشوں کو اپنے تعمیری سامانوں سے بھر دیا ہے۔ ہماری زبانیں، ہماری شاعری، ہمارا ادب، ہماری معاشرت، ہمارا ذوق، ہمارا لباس، ہمارے رسم و رواج، ہماری روزانہ زندگی کی بیشمار حقیقتیں، کوئی گوشہ بھی ایسا نہیں ہے جس پر اس مشترک زندگی کی چھاپ نہ لگ گئی ہو۔ ہماری بولیاں الگ الگ تھیں، مگر ہم ایک ہی زبان بولنے لگے۔ ہمارے رسم و رواج ایک دوسرے سے بیگانہ تھے، مگر انھوں نے مل جل کر ایک نیا سانچا پیدا کر لیا۔ ہمارا پرانا لباس تاریخ کی پرانی تصویروں میں دکھایا جاسکتا ہے۔ مگر اب وہ ہمارے جسموں پر نہیں مل سکتا۔ یہ تمام مشترک سرمایہ ہماری متحدہ قومیت کی ایک دولت ہے، اور ہم اسے چھوڑ کر اس زمانے کی طرف لوٹنا نہیں چاہتے، جب ہماری یہ ملی جلی زندگی شروع نہیں ہوئی تھی ہم میں اگر ایسے ہندو دماغ ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ایک ہزار برس پہلے کی ہندو زندگی واپس لائیں، تو انھیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ایک خواب دیکھ رہے ہیں۔ اور وہ کبھی پورا ہونے والا نہیں۔ اسی طرح اگر ایسے مسلمان دماغ موجود ہیں جو چاہتے ہیں کہ اپنی اس گزری ہوئی تہذیب اور معاشرت کو پھر تازہ کریں، جو وہ ایک ہزار برس پہلے ایران اور وسط ایشیا سے لائے تھے، تو میں ان سے بھی کہوں گا کہ اس خواب سے جس قدر جلد بیدار ہو جائیں، بہتر ہے کیونکہ یہ ایک غیر قدرتی تخیل ہے۔ اور حقیقت کی زمین میں ایسے خیالات

اگ نہیں سکتے۔ میں ان لوگوں میں ہوں جن کا اعتقاد ہے کہ تجدید (revival) کی مذہب میں ضرورت ہے، مگر معاشرت میں یہ ترقی سے انکار کرنا ہے۔ ہماری اس ایک ہزار سال کی مشترک زندگی نے ایک متحدہ قومیت کا سانچا ڈھال دیا ہے ایسے سانچے بنائے نہیں جاسکتے۔ وہ قدرت کے مخفی ہاتھوں سے صدیوں میں خود بخود بنا کرتے ہیں۔ اب یہ سانچا ڈھل چکا۔ اور قدرت کی مہر اس پر لگ چکی۔ ہم پسند کریں یا نہ کریں، مگر اب ہم ایک مندرستانی قوم، اور ناقابل تقسیم مندرستانی قوم بن چکے ہیں۔ علیحدگی کا کوئی بنیادی تخنیل ہمارے اس ایک ہونے کو دو نہیں بنا سکتا۔ ہمیں قدرت کے فیصلے پر رضا مند ہونا چاہیے، اور اپنی قسمت کی تعمیر میں لگ جانا چاہیے۔

خاتمہ:

حضرات! میں اب آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ میں اب اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن قبل اس کے کہ ختم کروں، مجھے ایک بات یاد دلانے کی اجازت دیجیے۔ آج ہماری ساری کامیابیوں کا دار و مدار تین چیزوں پر ہے: اتحاد۔ ڈسپلین (discipline) اور مہارت کا اندھی کی رہنمائی پر اعتماد۔ یہی ایک تہنارہنمائی ہے جس نے ہماری تحریک کا شاندار ماضی تعمیر کیا، اور صرف اسی سے ہم ایک فتنہ مستقبل کی توقع کر سکتے ہیں۔ ہماری آزمائش کا ایک نازک وقت ہمارے سامنے ہے۔ ہم نے تمام دنیا کی نگاہوں کو ہمارے کی دعوت دے دی ہے۔ کوشش کیجیے کہ ہم اس کے اہل ثابت ہوں۔

مسلمانانِ دلی کا اجتماع

جامع مسجد دلی، اکتوبر ۱۹۴۷ء

میرے عزیز و آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو مجھے یہاں لے آئی ہے۔ میرے بچے شاہ جہان کی اس یادگار مسجد میں یہ اجتماع کوئی نئی بات نہیں ہے۔ میں نے اس زمانے میں جس پر لیل و نہار کی بہت سی نگرشیں بیت چکی ہیں، تمھیں یہیں سے خطا کیا تھا۔ جب تمھارے چہروں پر اضمحلال کی بجائے اطمینان تھا اور تمھارے دلوں میں شک کی بجائے اعتماد۔ آج تمھارے چہروں کا اضطراب اور دلوں کی ویرانی دیکھتا ہوں، تو مجھے بے اختیار کھلے چند برسوں کی بھولی بسری کہانیاں یاد آ جاتی ہیں۔ تمھیں یاد ہے، میں نے تمھیں پکارا۔ تم نے میری زبان کاٹ لی؛ میں نے قلم اٹھایا اور تم نے میرے ہاتھ قلم کر دیے۔ میں لے چلنا چاہا، تم نے میرے پاؤں کاٹ دیے۔ میں نے کروٹ لینی چاہی، تم نے میری کمر ٹوڑ دی جتنی کہ پچھلے سات برس کی تلخ نوا سیاست جو تمھیں آج داغِ جدائی دے گئی ہے، اس کے عہدِ شباب میں بھی میں نے تمھیں خطرے کی شاہراہ پر جھنجھوڑا، لیکن تم نے میری صدا سے نہ صرف احتراز کیا، بلکہ غفلت و انکار کی ساری سنتیں تازہ کر دیں، نتیجہ معلوم کہ آج ان ہی خطروں نے تمھیں گھیر لیا ہے جن کا اندیشہ تمھیں صراطِ مستقیم سے دُور لے گیا تھا۔

سچ پوچھو تو میں ایک جمور ہوں یا ایک دُور افتادہ صدا جس نے وطن میں رہ کر بھی غریب الوطنی کی زندگی گزاری ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو مقام میں نے پہلے

دن اپنے لیے چن لیا تھا، وہاں میرے بال و پر کاٹ لیے گئے ہیں۔ یا میرے آشیانے کے لیے جگہ نہیں رہی، بلکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے دامن کو تمھاری دست درازیوں سے گلہ ہے۔ میرا احساس زخمی اور میرے دل کو صدمہ ہے۔ سوچو تو سہی، تم نے کونسی راہ اختیار کی؟ کہاں پہنچے اور اب کہاں کھڑے ہو؟ کیا یہ خوف کی زندگی نہیں؟ کیا تمھارے حواس میں اختلال نہیں آگیا ہے۔ یہ خوف تم نے خود ہی فراہم کیا ہے۔ یہ تمھارے اپنے اعمال کے پھل ہیں۔

ابھی کچھ زیادہ عرصہ نہیں بیتا جب میں نے تم سے کہا تھا کہ دو قوموں کا نظریہ حیات معنوی کے لیے مصلحت الموت کا درجہ رکھتا ہے، اس کو چھوڑ دو۔ یہ ستون جن پر تم نے بھروسہ کیا ہے، نہایت تیزی سے ٹوٹ رہے ہیں۔ لیکن تم نے سنی ان سنی برابر کر دی، اور یہ نہ سوچا کہ وقت اور اس کی تیز رفتار تمھارے لیے اپنا ضابطہ تبدیل نہیں کر سکتے۔ وقت کی رفتار تھمتی نہیں تم دیکھ رہے کہ جن سہاروں پر تمھیں بھروسہ تھا، وہ تمھیں لاوارث سمجھ کر تقدیر کے حوالے کر گئے۔ وہ تقدیر جو تمھارے دماغی لغت کی نشاۃ سے مختلف مفہوم رکھتی ہے یعنی ان کے نزدیک فقدانِ سمیت کا نام تقدیر ہے۔

انگریزوں کی بساط تمھاری خواہش کے برخلاف الٹ دی گئی، اور راہنمائی کے وہ بُت جو تم نے وضع کیے تھے، وہ بھی دغا دے گئے۔ حال آنکہ تم نے یہی سمجھا تھا کہ یہ بساط ہمیشہ کے لیے بچھائی گئی ہے، اور ان ہی بتوں کی پوجا میں تمھاری زندگی ہے۔ میں تمھارے زخموں کو نوکر بدنا نہیں چاہتا۔ اور تمھارے اضطراب میں مزید اضافہ میری خواہش نہیں۔ لیکن اگر کچھ دور ماضی کی طرف پلٹ جاؤ، تو تمھارے لیے بہت سی گمراہیاں کھل سکتی ہیں۔ ایک وقت تھا، میں نے ہندوستان کی آزادی کے حصول کا احساس دلاتے ہوئے تمھیں پکارا تھا اور کہا تھا۔

جو ہونے والا ہے اس کو کوئی قوم اپنی خواہش سے روک نہیں سکتی۔

ہندوستان کی تقدیر میں سیاسی انقلاب لکھا جا چکا ہے اور اس کی

غلامانہ بھینس بیسویں صدی کی ہوا سے حریت سے کٹ کر گرنے والی

ہیں۔ اگر تم نے وقت کے پہلو بہ پہلو قدم اٹھانے سے پہلو ہٹی کی اور
تعطل کی موجودہ زندگی کو اپنا شعار بنائے رکھا، تو مستقبل
کا مورخ لکھیکا کہ تمہارے گمروہ نے جو سات کروڑ انسانوں
کا ایک غول تھا، ملک کی آزادی کے بارے میں وہ رویہ اختیار
کیا، جو صفحہ ہستی سے محو ہو جانے والی قوموں کا شیوہ ہوا کرتا
ہے۔ آج ہندوستان کا جھنڈا اپنے پورے شکوہ سے لہرا رہا ہے۔
یہ وہی جھنڈا ہے جس کی اڑانوں سے حاکمانہ غرور کے دل آدا
تہقے مستخر کیا کرتے تھے۔

یہ ٹھیک ہے کہ وقت نے تمہاری خواہشوں کے مطابق انگڑائی نہیں لی، بلکہ اس
نے ایک قوم کے پیدائشی حق کے احترام میں کردٹ بدلی، اور یہی وہ انقلاب ہے
جس کی ایک کروٹ نے تمہیں بہت حد تک خوفزدہ کر دیا ہے۔ تم خیال کرتے ہو کہ
تم سے کوئی اچھی شے چھین گئی ہے اور اس کی جگہ بُری شے آگئی ہے۔ ہاں تمہاری
بیقراری اسی لیے ہے کہ تم نے اپنے تئیں اچھی شے کے لیے تیار نہیں کیا تھا۔ اور بُری
شے کو ملجا دواوی سمجھ رکھا تھا۔ میری مراد غیر ملکی غلامی سے ہے جس کے ہاتھوں تم نے
مذتوں حاکمانہ طمع کا کھلونا بن کر زنا رگی بسر کی ہے۔ ایک دن تھا کہ جب ہماری قوم
کے قدم کسی جنگ کے آغاز کی طرف تھے، اور آج تم اس جنگ کے انجام سے مضطرب ہو۔ آخر
تمہاری اس عجلت پر کیا کہوں؟ کہ ادھر سفر کی جستجو ختم نہیں ہوتی، اور ادھر گمراہی کا
خطرہ بھی پیش آگیا!

میرے بھائی! میں نے ہمیشہ سیاست کو ذاتیات سے الگ رکھنے کی کوشش کی ہے۔
میں نے اس پر خار وادی میں قدم نہیں رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ میری بہت سی باتیں
کنایوں کا پہلو لیے ہوتی ہیں۔ لیکن مجھے آج جو کچھ کہنا ہے، اسے بے روک ہو کر کہنا
چاہتا ہوں متحد ہندوستان کا بٹوارہ بنیادی طور پر غلط تھا۔ مذہبی اختلافات کو
جس ڈھب سے ہوا دی گئی، اس کا لازمی نتیجہ یہی آثار و مظاہر تھے، جو ہم نے اپنی آنکھوں

سے دیکھو اور بد قسمتی سے بعض مقامات میں آج بھی دیکھ رہے ہیں۔
 پھلے سات برس کی روداد دہرانے سے کوئی فائدہ نہیں اور نہ اس سے کوئی اچھا
 نتیجہ نکل سکتا ہے۔ البتہ ہندوستان کے مسلمانوں پر جو رپلا آیا ہے وہ یقیناً مسلم لیگ
 قیادت کی فاش غلطیوں کا نتیجہ ہے۔ لیکن میرے لیے اس میں کوئی نئی بات نہیں
 میں پھلے دنوں ہی سے ان نتائج پر نظر رکھتا تھا۔

اب ہندوستان کی سیاست کا رخ بدل چکا ہے مسلم لیگ کے لیے یہاں کوئی جگہ
 نہیں ہے۔ اب یہ ہمارے اپنے دماغوں پر منحصر ہے کہ ہم کسی اچھے انداز فکر میں بھی
 سوچ سکتے ہیں یا نہیں۔ اسی لیے میں نے نومبر کے دوسرے ہفتے میں ہندوستان کے
 مسلمان رہنماؤں کو دہلی بلانے کا قصد کیا ہے۔ دعوت نامے بھیج دیے گئے ہیں۔
 ہر اس کا موسم عارضی ہے میں تم کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم کو ہمارے سوا کوئی زیر نہیں
 کر سکتا۔ میں نے ہمیشہ کہا اور آج پھر کہتا ہوں کہ تذبذب کا راستہ چھوڑ دو، شک
 سے ہاتھ اٹھاؤ اور بد عملی کو ترک کر دو۔ یہ تین دھار کا الونکھا خنجر ہے کی اس
 دو دھاری تلوار سے زیادہ کاری ہے جس کے گھاؤ کی کہانیاں میں نے تمہارے
 نوجوانوں کی زبانی سنی ہیں۔

یہ فرار کی زندگی جو تم نے ہجرت کے مقدس نام پر اختیار کی ہے اس پر غور کرو،
 اپنے دلوں کو مضبوط بناؤ، اور اپنے دماغوں کو سوچنے کی عادت ڈالو، اور پھر دیکھو
 کہ تمہارے یہ فیصلے کتنے عاجلانہ ہیں۔ آخر کہاں جا رہے ہو اور کیوں جا رہے
 ہو؟

یونیکھو مسجد کے بلند مینار تم سے آچک کر سوال کرتے ہیں کہ تم نے اپنی تاریخ کے
 صفحات کو کہاں گم کر دیا ہے؟ ابھی کل کی بات ہے کہ جہنما کے کنارے تمہارے قافلے
 نے وضو کیا تھا۔ اور آج تم ہو کہ تمہیں یہاں رہتے ہوئے خوف محسوس ہوتا ہے۔ حالانکہ
 دہلی تمہارے خون سے سینچی ہوئی ہے۔

حریر و اپنے اندر ایک بنیادی تبدیلی پیدا کر دو جس طرح آج سے کچھ عرصے پہلے تھا

جوش و خروش بجا تھا اسی طرح آج یہ تمہارا خوف و ہراس بھی بیجا ہے۔ مسلمان اور
 بنزدلی، یا مسلمان اور اشتعال، ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ سچے مسلمانوں کو نہ تو
 کوئی طمع ہلا سکتی ہے اور نہ کوئی خوف ڈرا سکتا ہے۔ خدا انسانی چہروں کے غائب
 از نظر ہو جانے سے ڈرو نہیں۔ انھوں نے تمہیں جانے کے لیے اکٹھا کیا تھا آج
 انھوں نے تمہارے ہاتھ سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا ہے، تو یہ عیب کی بات نہیں۔ یہ
 دیکھو، تمہارے دل تو ان کے ساتھ ہی رخصت نہیں ہو گئے۔ اگر دل ابھی تک
 تمہارے پاس ہیں، تو اسے خدا کی جلوہ گاہ بناؤ، جس نے آج سے تیرے سو برس
 پہلے عرب کے ایک اُتی کی معرفت فرمایا تھا: "جو خدا پر ایمان لائے اور اس پر جم
 گئے تو پھر ان کے لیے نہ تو کسی طرح کا ڈر ہے اور نہ کوئی غم، ہو اُمیں آتی ہیں۔
 اور گزر جاتی ہیں۔ یہ صبر سہی، لیکن اس کی عمر کچھ زیادہ نہیں۔ ابھی دیکھتی آنکھوں
 ابتلا کا موسم گزرنے والا ہے۔ یوں بدل جاؤ، جیسے تم پہلے کبھی اس حالت ہی میں
 نہ تھے۔"

میں کلام میں تکرار کا عادی نہیں ہوں لیکن مجھے تمہاری تنافل کیشی کے پیش نظر بار بار
 یہ کہنا پڑتا ہے کہ تیسری طاقت اپنی گھمنڈ کا شتارہ اٹھا کر رخصت ہو چکی ہے۔ جو
 ہونا تھا، وہ ہو کر رہا۔ سیاہی ذہنیت اپنا پھلا سا پتھر توڑ چکی ہے اور اب نیا سا
 ڈھل رہا ہے۔ اگر اب بھی تمہارے دلوں کا معاملہ بدلا نہیں، اور دماغوں کی چھین ختم
 نہیں ہوئی، تو پھر حالت دوسری ہے۔ لیکن اگر واقعی تمہارے اندر سچی تبدیلی کی
 خواہش پیدا ہو گئی ہے، تو پھر اس طرح بدلو جس طرح تاریخ نے اپنے نئیں بدل
 لیا ہے۔ آج بھی کہ ہم ایک دور انقلاب کو لوراکر چکے ہیں، ہمارے ملک کی تاریخ
 میں کچھ صفحے خالی ہیں اور ہم ان صفحوں میں زینب عنوان بن سکتے ہیں۔ مگر شرط یہ ہے
 کہ ہم اس کے لیے تیار بھی ہوں۔

عزیزو! تبدیلیوں کے ساتھ چلو۔ یہ نہ کہو کہ ہم اس تغیر کے لیے تیار نہ تھے۔ بلکہ اب
 تیار ہو جاؤ۔ ستارے ٹوٹ گئے، لیکن سورج تو چمک رہا ہے۔ اس سے کمر نہیں لگو

اور ان اندھیری راہوں میں بچھا دو، جہاں آجائے کی سخت ضرورت ہے۔
 میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ تم حاکمانہ اقتدار کے مدرسے سے وفاداری کا سرٹیفکیٹ
 حاصل کرو، اور کاسہ لیبی کی وہ زندگی اختیار کرو، جو غیر ملکی حاکموں کے عہد میں تمہارا
 شعار رہا ہے۔ میں کہتا ہوں جو اُچلے نقش و نگار تھیں اس مندرستان میں ملتی
 کی یادگار کے طور پر نظر آ رہے ہیں، وہ تمہارا ہی قافلہ تھا، انھیں بھلاؤ نہیں۔
 انھیں چھوڑ دو نہیں۔ ان کے وارث بن کر رہو، اور سمجھ لو کہ اگر تم بھاگتے کے لیے
 تیار نہیں تو پھر تمہیں کوئی طاقت بھگا نہیں سکتی۔ آؤ عہد کر دو کہ یہ ملک ہمارا ہے،
 ہم اس کے لیے ہیں، اور اس کی تقدیر کے بنیادی فیصلے ہماری آواز کے بغیر اُدھوے ہی
 رہیں گے۔

آج زلزلوں سے ڈرتے ہو، کبھی تم خود ایک زلزلہ تھے۔ آج اندھیرے سے کانپتے ہو
 کیا یاد نہیں کہ تمہارا وجود ایک اُجالا تھا! یہ بادلوں نے میل پانی برسایا ہے تم نے بھیک
 جانے کے خدشے سے اپنے پائینے چڑھالیے ہیں۔ وہ تمہارے ہی اسلاف تھے، جو سمندر
 میں اتر گئے، پہاڑوں کی چھاتیوں کو روند ڈالا۔ بجلیاں آئیں، تو ان پر مسکرا دیے۔
 بادل گرے، تو تمہنوں سے جواب دیا۔ صرصر اٹھی، تو اس کا رخ پھیر دیا۔ آندھیاں آئیں
 تو ان سے کہا کہ تمہارا راستہ یہ نہیں ہے۔ یہ ایمان کی جان کنی ہے کہ شہنشاہوں کے
 گریبانوں سے کھیلنے والے، آج خود اپنے گریبانوں سے کھیلنے لگے اور خدا سے
 اس درجہ غافل ہو گئے کہ جیسے اس پر کبھی ایمان ہی نہیں تھا۔

عزیزو! میرے پاس تمہارے لیے کوئی نیا نسخہ نہیں ہے، وہی پرانا نسخہ ہے جو
 برسوں پہلے کا ہے۔ وہ نسخہ جس کو کائناتِ انسانی کا سب سے بُرا محسن لایا تھا۔
 وہ نسخہ ہے قرآن کا، یہ اعلان کہ لَا تَعْصُوا وَلَا تَحْزَنُوا ۚ وَ أَنْتُمْ لَا غَلْوَٰنَ اِنَّ
 كُنْتُمْ مُّؤْمِنِیْنَ ۝

۝ نہ سست ہو، نہ ملول، اور یاد رکھو، تم ہی غالب رہو گے، اگر تم ماننے والے ہو۔

آج کی صحبت ختم ہو گئی مجھے جو کچھ کہنا تھا، وہ اختصار کے ساتھ کہہ چکا ہوں۔ پھر کہتا ہوں اور بار بار کہتا ہوں: اپنے حواس پر قابو رکھو، اپنے گرد و پیش اپنی زندگی خود فراہم کرو۔ یہ منڈی کی چیز نہیں کہ تمہیں خرید کر لاؤں۔ یہ تو دل کی دکان ہی میں سے اعمالِ صالحہ کی نقدی سے دستیاب ہو سکتی ہے۔

والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

مولانا غلام رسول ہر کے نام

۱۶ اپریل ۱۹۲۷ء

عزیزی، السلام علیکم

پچھلے خط کا جواب آپ نے اب تک نہیں بھیجا۔ غالباً اخبار کے اہتمام میں مشغول ہیں۔ میں نے مولوی عبدالرزاق صاحب سے کہہ دیا تھا کہ آپ کے نئے اخبار کے جتنے پرچے آئیں، فائل بنا کر رکھ دیں، تاکہ میں بوقتِ فرصت دیکھ سکوں۔ آج شب کو دیکھنے کی مہلت ملی۔ اس وقت نمازِ صبح کے بعد قلم اٹھایا، تو سب سے پہلے آپ یاد آئے۔ چند امور جو ذہن میں آئے، لکھتا ہوں:

۱۔ انقلاب کے پانچ نمبر تھے، جو میری نظر سے گزرے۔ آپ نے "زمیندار" سے الگ ہو کر نیا اخبار جاری کیا، لیکن اس سے زیادہ کوشش نہ کی کہ "زمیندار" کی ہو ہو ایک دوسری شکل ہو۔ جہاں تک مسلک کا تعلق ہے، ضرورت نہ تھی کہ کسی تغیر کا اعلان کیا جاتا، لیکن کوشش کرنی تھی کہ اس سطح سے نسبتاً بلند سطح لوگوں کے سامنے آئے جو "زمیندار" کی قائم ہو چکی ہے۔ جہاں تک روزانہ اخبار کا تعلق ہے، اردو میں اس وقت تک کوئی بلند کام انجام نہیں پایا اور سنی و تلاش کا پورا میدان باقی ہے۔ اگر آپ تھوڑی سی محنت گوارا کریں، تو کم از کم "زمیندار" کی سطح سے ایک بلند سطح قائم ہو جائے اور جو لوگ "زمیندار" خریدتے ہیں، وہ بھی انقلاب کی ضرورت محسوس

کریں مثلاً اس پر قناعت نہ کیجیے کہ تار کی خبروں کا ترجمہ کر دینے اور ایڈیٹوریل صفحے کے نکلنے کے بعد ایڈیٹوریل اسٹاف کا کام ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ مواد اخبار میں ہونا چاہیے، اور اس کا باسانی انتظام ہو سکتا ہے۔ عام انگریزی اخبارات میں فوٹو اور دلچسپی کی اتنی باتیں ہوتی ہیں کہ اگر کسی ایک اخبار ہی سے کالم، نصف کالم کا مواد اخذ کر لیا جائے تو اردو روزانہ کے دو تین کالموں کے لیے بہترین ذخیرہ بنایا ہو جاسکتا ہے۔ اس کا بہترین طریقہ تو یہ ہوگا کہ دس ہزار روپیہ ماہوار کا خرچہ گوارا کر کے انگلستان کے چند رسائل اور اخبارات منگو لیے جائیں۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو سکے، تو خود منہستان کے انگریزی اخبارات کافی ہیں۔ "اسٹیشن" "انگلش مین"، "ٹائمز آف انڈیا"، "مدرا اس ٹائمز" اور "پاپوٹر" میں بشمار چیزیں کام کی ہوتی ہیں اور اردو اخبار کا ایک قلم بھی انھیں مس نہیں کرتا۔ خصوصاً "اسٹیشن" اور "انگلش مین" کے ہفتہ وار پرچوں میں تو اس قدر مفید معلومات ہوتی ہیں کہ صرف انھیں کا اقتباس ہفتہ بھر تک کام دے سکتا ہے۔ اردو میں صرف ترجمہ اور اقتباس سے اس قدر مفید اور دلچسپ اخبار بن سکتا ہے کہ اس کا ہر نمبر پڑھنے والوں کے لیے فواید و معلومات کا ایک درس ہو۔

عام مسلمانوں کو بلاشبہ سیاسی و معاشرتی معلومات سے زیادہ دلچسپی نہیں ہے لیکن اگر ساری اخبار نویسی مقاصد سے خالی نہیں ہے، تو ہمیں پیدا کرنی چاہیے۔ عوام کی دلچسپی کی چیزیں لکھی جائیں، لیکن اس کے ساتھ ہی مفید سیاسی معلومات بھی ان تک پہنچادی جائیں۔ دنیا کے ہر گوشے میں زمانے کی رفتار تیز ہے زندگی کے لیے سست نہیں ہو سکتی۔ یہاں بھی وقت تیزی کے ساتھ نکل جائیگا اور مسلمان اس منزل پر بہت جلد اپنے آپ کو پائینگے۔ جہاں خود منہستان کی اسلامی زندگی کے لیے انھیں اپنی عدم استعداد پر متاسف ہونا پڑیگا۔ ضرورت ہے کہ لوگوں میں مسائل و حوادث کے فہم و نظر کا صحیح سیاسی دوق پیدا کیا جائے اور ایسی چیزیں ان کی معلومات میں لائی جائیں، جن سے ان کی ذہنیت میں بلندی

ومتانت پیدا ہو۔ دنیا کی عام سیاسی و معاشرتی حالت، دنیا کی مختلف قومی تحریکات علمی و تمدنی تغیرات، مغرب و مشرق کی کشمکش کے نئے گوشے، مشرقی ممالک و اقوام کی نئی سرگرمیاں اور اسی طرح کی ضروری معلومات سے اگر مسلمانوں کے اخبارات خالی رہیں، تو یہ ان کی ذہنی پستی کا سبب بڑا ذریعہ ہوگا۔

اس سے بھی بڑھ کر روزانہ اخبارات کے لیے لکھنے کی جو چیزیں ہیں، وہ ملک کی سیاسی حالت و نوعیت ہے۔ ہندوؤں کے مقابلے میں بہ حیثیت جماعت مسلمانوں کی ایک بہت بڑی کوتاہی یہ ہے کہ ان کے (ہندوؤں کے) عوام ملک کی سیاسی حالت سے جس قدر واقفیت رکھتے ہیں۔ اس قدر ہمارے (مسلمانوں کے) خواص بھی نہیں رکھتے۔ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ اگرچہ ہندوؤں کے مقابلے میں شور و غل بہت مچایا جاتا ہے، لیکن سیاسی مقابلہ و کشاکش کی صحیح استعداد پیدا کرنے کی فکر نہیں کرتا۔ ہندوستان جدید سیاسی اور کانسی ٹیوشنل زندگی اختیار کر چکا ہے۔ آئینہ جو کچھ بھی ہوگا، نیابتی اور انتخابی اصولوں پر ہوگا اور زندگی کے ہر میدان میں وہی جماعت کامیاب ہوگی، جو سیاسی زندگی کے لیے صحیح اور طاقتور عالم اپنے ساتھ رکھیں گی۔ نوکریوں اور فرقہ وارانہ حقوق کا بھی تمام تر دار و مدار اسی پر ہے۔ پس ضروری ہے کہ عام مسلمانوں کی سیاسی تعلیم و ترقی کے لیے بہ کثرت مضامین لکھے جائیں۔ انھیں بتلایا جائے کہ ہندوستان کا نظام حکومت کیا ہے؟ مستقبل کے تغیرات کیا کیا متوقع ہیں دنیا کے موجودہ سیاسی اصول ملکیت کس طرح ہندوستان پر منطبق ہو سکتے ہیں۔ نیابتی اور انتخابی اصولوں سے کیا مقصود ہے؟ اور مسلمان کیونکر ہندوستان میں ایک طاقتور نیابتی زندگی حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ مباحث اس قدر سہل اور پختہ افتادہ ہیں کہ بغیر کسی محنت و کاوش کے لکھے جاسکتے ہیں۔ کم از کم دوسرے تیسرے دن بہ عنوان مختلف اس کا کوئی نہ کوئی پہلو واضح کرنا چاہیے صرف شدھی اور سنگھٹن کو پیٹے رہنے سے مسلمان طاقتور نہیں ہو جائینگے۔ البتہ ضروری

ہے کہ یہ چیزیں اس طرح نہ لکھی جائیں کہ لوگ اکتا جائیں۔ آپ کو اخبار چلانا اور عوام ہی میں مقبول بنانا ہے۔ ایڈیٹوریل کالموں میں وہ سب کچھ لکھتے رہیں، جو بکھا کرتے ہیں۔ پہلے صفحے کی گنجائش اچھی خاصی ہے، جو نصف کے قریب لوح میں ضائع چلی جاتی ہے۔ اس میں گنجائش نکالیں اور کم از کم دو تین کالم اس قسم کے تراجم و مطالب کے لیے مخصوص کر دیجیے۔

۲۔ آپ نے یہ بہت ہی بہتر کیا کہ باوجود ”زمیندار“ سے علیحدگی کے تلخ حالات کے کوئی بات ایسی نہیں لکھی جس سے چشمک و رقابت پائی جاتی ہو۔ امید ہے، آئندہ بھی شدت کے ساتھ اسی مسلک پر قائم رہیں گے۔ مولوی ظفر علی خان صاحب نے بھی ”زمیندار“ میں مخالفت کی جگہ موافقت و مساعدت کی اسپرٹ ظاہر کی۔ مجھے اُمید ہے کہ وہ بھی اسی پر قائم رہیں گے۔

۳۔ باوجود آپ کی کوشش و محنت کے مجھے اندیشہ ہے کہ آپ علیحدگی اور اجراء اخبار میں جلدی کی۔ خدا کرے، جلد از جلد آپ کامیاب ہوں۔ اب چونکہ اخبار جاری ہو چکا ہے، اسے جاری ہی رہنا چاہیے اور راہ کی تمام مشکلات دور کرنی چاہئیں۔ اگر آپ اپنے اپنے حالات لکھیں، تو جو کچھ سمجھ میں آئے گا لکھونگا۔

گزشتہ خط کا جواب وصول نہیں ہوا۔

فیقر ابوالکلام

نواب صدیق جنگ

مولانا محمد حبیب الرحمن خان شیرانی

کے نام

(۱)

بمبئی میل (براہ ناگیور)

۳ اگست ۱۹۴۲ء

صدیق مکرّم

دہلی اور لاہور میں انفلوئنزا کی شدّت نے بہت خستہ کر دیا تھا۔ ابھی لباس کا اثر باقی ہے۔ سر کی گرانی کسی طرح کم ہونے پر نہیں آتی حیران ہوں، اس دہالِ دوش سے کیونکر سکدو ش ہوں دیکھیے "دہالِ دوش" کی ترکیب غالب کی یاد تازہ کر دی:

شوریدگی کے ہاتھ سے سر ہے دہالِ دوش

صحرا میں اے خدا، کوئی دیوار بھی نہیں!

۲۹ جولائی کو اس دہال کے ساتھ کلکتہ واپس ہوا تھا۔ چار دن بھی نہیں گزرے کہ کل

۲ اگست کو بمبئی کے سینے کلنا پڑا۔ جو دہال ساتھ لایا تھا، اب پھر اپنے ساتھ واپس لے

جا رہا ہوں:

رد میں ہے رخسِ عمر، کہاں دیکھیے تھمتے

نے ہاتھ باگ پر ہے، نہ پا ہے رکاب میں

مگر دیکھیے، صبح چار بجے کے وقت گرانمایہ کی کرشمہ سازیوں کا بھی کیا حال ہے! قیام کی حالت

مہو یا سفر کی! ناخوشی کی کلفتیں ہوں یا دلِ آشوبی کی کاشتیں، جسم کی ناتوانیاں ہوں

یادل و دماغ کی اس سردگیاں، کوئی حالت ہو، لیکن اس وقت کی سیجائیاں افتادگانِ بترلم سے کبھی تغافل نہیں کر سکتیں :

فیضے عجبے یا فستم از صبح ببینید
اسی جادہ روشن رہ مینیانہ نہ باشد

میں ایک گویے میں سفر کر رہا ہوں۔ اس میں چار کھڑکیاں ہیں؛ دو بند تھیں، دو کھلی تھیں۔ میں نے صبح اُٹھتے ہی دو بند بھی کھول دیں۔ اب ریل کی رفتار جتنی گرم ہوتی جاتی ہے اتنی ہی ہوا کے جھونکوں کی خنکی بھی بڑھتی جاتی ہے جس بسترِ کرب پر ناخوشی کی کلفتوں نے گرا دیا تھا۔ اسی پر نسیم صبح کا ہی کی چارہ فرمایوں نے اب اٹھا کر بٹھا دیا ہے۔ شاید کسی ایسی ہی رات کی صبح ہوگی، جب خواجہ شیراز کی زبان سے بے اختیار نکل گیا تھا:

خوشش بادِ نسیم صبح کا ہی

کہ درِ شب نشیناں را دوا کرد!

ٹرین آج کل کے معمول کے مطابق بے وقت جاری ہے جس منزل سے اس وقت تک گزر جانا تھا، ابھی تک اس کا کوئی سراغ دکھائی نہیں دیتا۔ سوچتا ہوں، تو اس معاملہ خاص میں وقت کے معاملہ عام کی پوری تصویر نمایاں ہو رہی ہے:

کس نمی گویدم از منزل آخر خبرے

صدِ بیاں بگذشت و گرسے درِ مشیت

رات ایک اسی حالت میں کٹی، جسے نہ تو اضطراب سے تعبیر کر سکتا ہوں، نہ سکون سے۔ آنکھ لگ جاتی تھی، تو سکون تھا، کھل جاتی تھی، تو اضطراب تھا۔ گویا ساری رات دو متضاد خوابوں کے دیکھنے میں بسر ہو گئی: ایک تعمیر کی نقش آرائی کرتا تھا، تو دوسرا تخریب کی برہم زنی:

یہاں "ناخوشی" سے محض خوشی کی نفی مقصود نہیں ہے، بلکہ فارسی کا "ناخوشی" مقصود ہے۔ فارسی میں بیماری کو ناخوشی کہتے ہیں۔

بیداری میانِ دو خواہست زندگی مگر در تخیلِ دوسرا بستر زندگی
 از لطمہ دو موجِ جا بے دمیدہ است یعنی طلسمِ نقشِ بر آبِ بستر زندگی
 تین بج کر چند منٹ گزرے تھے کہ آنکھ کھل گئی۔ صبح کی چائے کے لیے سفر میں یہ معمول
 رہتا ہے کہ رات کو عبداللہ اسپرٹ کا چولہا اور پانی کی کیتلی، پانی بمقدارِ مطلوب بھری ہوئی،
 میبل پر رکھ دیتا ہے۔ چائے دانی اس کے پہلو میں جگہ پاتی ہے کہ حکم و ضحِ اشیٰ فی
 محلہ یہی اس کا محلِ صبح ہونا چاہیے۔ مگر فحجان اور شکر دانی کے لیے اس کا قریب ضرور
 نہ ہو کہ وضعِ اشیٰ فی غیر محلہ میں داخل ہو جاتا۔ اگر صبح تین بجے سے چار بجے کے اندر
 کوئی اسٹیشن آجاتا ہے، تو اکثر حالتوں میں عبداللہ آکر چائے دم دے دیتا ہے۔ نہیں آیا
 تو خود مجھے ہی اپنے دستِ شوق کی کا مجویا نہ سرگرمیاں کام میں لانی پڑتی ہیں۔ اکثر حالتوں
 کی قید اس لیے لگانی پڑی کہ تمام کلیوں کی طرح یہ کلدیہ بھی استثنیات سے خالی نہیں۔
 بعض حالتوں میں گاڑی اسٹیشن پر رک بھی جاتی ہے، مگر عبداللہ کی صورت نظر
 نہیں آتی۔ پھر جب نظر آتی ہے، تو اس کی معذرتیں میری فکر کاوشِ آشنا کے لیے
 ایک دوسرا ہی مسئلہ پیدا کر دیتی ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ نسیم بھگکا ہی کا ایک ہی عمل دو مختلف طبیعتوں
 کے لیے دو متضاد نتیجوں کا باعث ہو جاتا ہے۔ اس کی آمد مجھے بیدار کر دیتی ہے، عبداللہ کو
 اور زیادہ سلا دیتی ہے۔ الارم کی ٹائم پیس بھی اس کے سر ہانے لگی رہتی ہے، پھر بھی نتائج
 کا اوسط تقریباً یکساں ہی رہا۔ معلوم نہیں آپ اس اشکال کا حل کیا تجویز کریں گے، مگر مجھے
 شیخ شیرازی کا بتلانا ہوا حل مل گیا ہے اور اس پر مطمئن ہو چکا ہوں:

باراں کہ در لطافتِ طبعش خلافِ نیست

در باغِ لالہ روید و در شورِ بومِ خس

بہر حال چائے کا سامان حسبِ معمول مرتب اور آمادہ تھا۔ نہیں معلوم، آج اسٹیشن کب
 آئے! اور آئے بھی تو اس کا اطمینان کیونکر ہو کہ عبداللہ کی آمد کا قاعدہ کلیہ آج ہی بحالتِ
 استثناء نمودار نہ ہوگا! میں نے دیا سلائی اٹھائی اور چولہا روشن کر دیا۔ اب چائے پی رہا
 ہوں اور آپ کی یاد تازہ کر رہا ہوں مقصود اس تمام دراز نفسی سے اس کے سوا کچھ نہیں

کہ مخاطبت کے لیے تقریب سخن ہاتھ آئے:

نفسے بیا دِ تومی زِ نعم، چہ عبارت و چہ معانیم
چائے بہت لطیف ہے۔ چین کی بہترین بستموں میں سے ہے۔ رنگ اس قدر ہلکا کہ واہمہ
پر اس کی مہنی مشتبہ ہو جائے۔ گویا ابوتو اس والی بات ہوئی کہ:

رق الزجاج ورقۃ الحمد

فتشا بھما، فتشا کل الامر

کیف اس قدر نمد کہ بلا مبالغہ اس کا ہر فنجان فنا آئی کے رطل گراں کی یاد تازہ کر دے:
ساقی بدہ رطل گراں زانے کہ دہقان کور

شاید آپ کو معلوم نہیں کہ چائے کے باب میں میرے بعض اختیارات ہیں۔ میں نے چائے کی
لطافت و شیرینی کو تمباکو کی تندہی و تلخی سے ترکیب دے کر ایک کیف مرتب پیدا کرنے کی
کوشش کی ہے۔ میں چائے کے پہلے گھونٹ کے ساتھ ہی متھلا ایک سگریٹ بھی سلگا لیا
کرتا ہوں۔ پھر اس ترکیب خاص کا نقش عمل یوں جاتا ہوں کہ تھوڑے تھوڑے وقفے
کے بعد چائے کا ایک گھونٹ لونگا اور متھلا سگریٹ کا بھی ایک کش لیتا رہونگا۔ عامی
اصطلاح میں اس صورت حال کو علی سبیل التوالی والتعاقب کہیے۔ اس طرح اس
سلسلہ عمل کی ہر کڑی چائے کے ایک گھونٹ اور سگریٹ کے ایک کش کے باہمی امتزاج
سے تدریج ڈھلتی جاتی ہے اور سلسلہ کار دراز ہوتا رہتا ہے۔ مقدار کے حسن تناسب
کا انضباط ملاحظہ ہو کہ ادھر فنجان آخری جرعہ سے خالی ہوا، ادھر تمباکوے آتش زدہ
نے سگریٹ کے آخری خط کشید تک پہنچ کر دم لیا۔ کیا کہوں، ان دو اجزاء نے تند و لطیف
کی آمیزش سے کیف دسرور کا کیسا معتدل مزاج ترکیب پذیر ہو گیا ہے۔ جی چاہتا ہے

فیضی کے الفاظ مستعار لوں:

اعتدال معانی از من پرس

کہ مزاج سخن شناختہ ام

آپ کہیں گے، چائے کی عادت بجائے خود ایک علت تھی، اس پر مزید علت ہلے نا فرجام کا

اضافہ کیوں کیا جائے؟ اس طرح کے معاملات میں امتزاج و ترکیب کا طریقہ کام میں لانا۔
 علتوں پر علینیں بڑھانا، گویا حرکاتِ بادہ و تریاک کو تازہ کرنا ہے۔ میں تسلیم کر دوں گا کہ یہ
 تمام خود ساختہ عادتیں بلاشبہ زندگی کی غلطیوں میں داخل ہیں۔ لیکن کیا کہوں! جب
 کبھی معاملے کے اس پہلو پر غور کیا، طبیعت اس پر مطمئن نہ ہو سکی کہ زندگی کی غلطیوں سے
 یکسر معصوم بنا دیا جائے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس روزگارِ خراب میں زندگی کو بنائے
 رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ غلطیاں ضرور کرنی چاہئیں:

پیراگفت، خطا در قلم صنع نہ رفت

آفریں بر نظر پاک خطا پوشش باد!

غور کیجئے، وہ زندگی ہی کیا ہوئی، جس کے دامن خشک کو کوئی غلطی تر نہ کر سکے! وہ چال
 ہی کیا، جو لڑکھڑاہٹ سے یکسر معصوم ہو!

تو و قطع مناز لہا، من و یک لغزش پا

اور اگر پھر غور و فکر کا ایک قدم اور آگے بڑھائیے، تو سارا معاملہ بالآخر وہیں جا کر ختم ہو جائیگا،
 جہاں کبھی عارف شیراز نے اسے دیکھا تھا:

بیا کہ رونقِ این کار خسانہ کم نہ شود

ز زہد ہم چو توتی یا بفسق ہم چو منی

اور اگر پوچھیے کہ پھر کمرانی عمل کا معیار کیا ہوا، اگر یہ آلودگیاں راہ میں مغل نہ سمجھی گئیں؟
 تو اس کا جواب وہی ہے جو عرفاء طرق نے ہمیشہ دیا ہے:

ترک ہمہ گیر و آشنائے ہمہ باش

یعنی ترک و اختیار دونوں کا نقشِ عمل اس طرح ایک ساتھ بٹھائیے کہ آلودگیاں دامن تر
 کرس، مگر دامن پکڑ نہ سکیں۔ اس راہ میں کانٹوں کا دامن سے الجھنا مغل نہیں ہوتا،
 دانستہ ہونا مغل ہوتا ہے۔ کچھ ضروری نہیں کہ آپ اس ڈر سے ہمیشہ اپنا دامن سمیٹے رہیں
 کہ کہیں بھگ نہ جائے بھگتا ہے، تو بھگنے دیجیے۔ لیکن آپ کے دست و بازو میں یہ طاقت
 ضرور ہونی چاہیے کہ جب چاہا، اس طرح پنجوڑ کے رکھ دیا کہ آلودگی کی ایک بوند بھی باقی نہ رہے۔

تر داسنی پہ شیخ ہاری نہ جلیو

داسن پنجوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں

یہاں کامرانی سود و زیاں کی کاوش میں نہیں ہے، بلکہ سود و زیاں سے آسودہ حال رہنے میں ہے۔ نہ تو تر داسنی کی گرائی محسوس کیجیے، نہ خشک داسنی کی سبک سہری نڈا لودہ داسنی پر پریشان حالی ہو، نہ پاک داسنی پر گرانی؛

ہم سمندر باش و ہم ماہی کہ در قلم عشق

رف دریا سبیل و فیر دریا آتش ست

آپ کو ایک واقعہ سناؤں۔ شاید رشتہ سخن کی ایک گروہ اس سے کھل جائے۔ ۱۹۲۱ء میں جب مجھے گرفتار کیا گیا، تو مجھے معلوم تھا کہ قید خانہ میں تمباکو کے استعمال کی اجازت نہیں۔ مکان سے جب چلنے لگا تو ٹیبل پر سگریٹ کیس دھرا تھا۔ عادت کے زیر اثر پہلے ہاتھ بڑھا کہ اسے جیب میں رکھ لوں؛ پھر صورت حال کا احساس ہوا تو رُک گیا۔ لیکن پولیس کمشنر نے جو گرفتاری کا وارنٹ لے کر آیا تھا، بہ اصرار کہا کہ ضرور جیب میں رکھ لو۔ میں نے رکھ لیا۔ اس میں دس سگریٹ تھے۔ ایک کمشنر پولیس کے آفس میں پایا، دو سراسرہ میں سلگایا، دو ساتھیوں کو پیش کیے۔ باقی چھ رہ گئے تھے کہ پریسڈنسی جیل علی پور پہنچا۔ جیل کے دفتر سے جب اندر جانے لگا تو خیال ہوا، اس جیب کے وبال سے سبک جیب ہو کر اندر قدم رکھوں، تو بہتر ہے۔ میں نے کیس نکالا اور مع سگریٹوں کے جیلر کی نذر کر دیا، اور پھر اس دن سے لے کر دو برس تک سگریٹ کے ذائقہ سے کام و دہن آشنا نہیں ہوا۔ ساتھیوں میں بڑی تعداد ایسے لوگوں کی تھی جن کے پاس سگریٹ کے ذخیرے موجود رہتے تھے اور قید خانہ کا احتیاج عمدہ چشم پوشی کرتا تھا بعض "شراب الیہود" کا طریقہ کام میں لاتے تھے:

شراب الیہود کرتے ہیں نھریوں میں ہم

۵۔ اسلامی حکومتوں میں یہودی پوشیدہ شراب بناتے تھے اور بیچتے تھے، اس لیے پوشیدہ شراب بیچنے کے معنی میں "شراب الیہود" کی اصطلاح رائج ہو گئی۔

بھول کی جرأت زندانہ اس تید و بند کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ :

ولا تسقنی سرّاً ، فقد اسکن الجھر

پر عمل کرتے تھے۔ مجھے یہ حال معلوم تھا مگر اپنی تو بڑا اضطراب بھی پیشمان نہیں ہوا کہیں
مرتبہ گھر سے سگریٹ کے ڈبے آئے اور میں نے دوسروں کے حوالے کر دیے !

خوشم کہ تو بڑے من نرخی بادہ ارزاں کرد

سرگزشت کا اصلی واقعہ اب سینے جس دن علی الصباح مجھے رہا کیا گیا، تو قید خانہ کے دفتر
میں سپرنٹنڈنٹ نے اپنا سگریٹ کیس نکالا اور ازراہ تواضع مجھے بھی پیش کیا۔ یقین کیجئے
جس درجہ کے عزم کے ساتھ دو سال پہلے سگریٹ ترک کیا تھا، اتنے ہی درجہ کی آمادگی
کے ساتھ یہ پیش کش قبول کر لی۔ نہ ترک میں دیر لگی تھی، نہ اب اختیار میں جھجک ہوئی۔ نہ
محرومی پر ماتم ہوا تھا، نہ چھوٹ پر نشاط ہوا۔ ترک کی تلخ کامی نے جو مزادیا تھا، وہی
اب اختیار کی صلاحیت میں محسوس ہونے لگا تھا :

حریف صافی و دردی نہ خطا میں جا ست

تمیز ناخوش و خوش می کنی ، بلا میں جا ست

۱۹۶۱ء کے بعد کچھ تین مرتبہ قید و بند کا مرحلہ پیش آیا، لیکن ترک کی ضرورت پیش نہ آئی،
کیونکہ سگریٹ کے ڈبے میرے سامان میں ساتھ گئے۔ وہ دیکھے گئے، مگر روکے نہیں گئے
اگر روکے جاتے، تو پھر ترک کر دیتا۔

اقبلم کی سیاہی جواب دینے لگی ہے اس لیے رک جاتا ہوں :

قلم اس جا رسید و سر بشکست

ابوالکلام

۵ پورا شعر یہ ہے

الافاسقنی خمراً و قل لی صی الخمر ولا تسقنی سرّاً فقد اسکن الجھر

(مجھے شراب پلا یہ کہ کر کہ یہ شراب ہے۔ مجھے چھپا کر نہ پلا کیونکہ اب کھل کر پینا ممکن ہو گیا ہے)

(۲)

داستان بے ستون کوہ کن

قلعہ احمد نگر

۱۰ اگست ۱۹۴۲ء

از ساز و برگ قافلہ بے خوداں پیرس
بے نالہ می زود جبر کس کاروانِ ما!

صدیقِ مکرم

کل صبح تک وسعت آبادِ بسبئی میں فرصتِ تنگ حوصلہ کی بے مائیگی کا یہ حال تھا کہ ۲ اگست کا لکھا ہوا مکسوب سفر بھی جمل خان صاحب کے حوالہ نہ کر سکا کہ آپ کو بھیج دیں۔ لیکن آج قلعہ احمد نگر کے حصارِ تنگ میں اس کے حوصلہ فراخ کی آسودگیاں دیکھیے کہ جی چاہتا ہے دفتر کے دفتر سیاہ کر دوں :۱۱

دستے پیدا کن، اے صحرائے شبِ غمش

شکر آہ من از دل خیمہ بیروں می زند

نو مہینے ہوئے، ۴ دسمبر کو بمبئی کے مرکزی قید خانہ کا دروازہ میرے لیے کھولا گیا تھا۔ کل ۹ اگست ۱۹۴۲ء کو سوادو بجے قلعہ احمد نگر کے حصارِ کہنہ کا نیا پھاٹک میرے پیچھے بند کر دیا گیا۔ اس کارخانہ ہزار شدہ و رنگ میں کتنے ہی دروازے کھولے جاتے ہیں تاکہ بندہ ہوں اور کتنے ہی بند کیے جاتے ہیں تاکہ کھلیں۔ نو ماہ کی مدت بظاہر کوئی بڑی مدت نہیں معلوم

دو کروڑ میں ہیں عالم غفلت میں خواب کی
لیکن سوچتا ہوں تو ایسا معلوم ہوتا ہے، جیسے تاریخ کی ایک پوری داستان گزر چکی،
چوں صفحہ تمام شد، ورق برگردد
نئی داستان جو شروع ہو رہی ہے، معلوم نہیں مستقبل اسے کب اور کس طرح ختم کرے گا!
فریب جہاں قصہ روشن است
بہ میں تاجہ زاید شب آستین است

۴ اگست کو بھٹی پہنچا، تو انفلونزہ کی حرارت اور سرگرمی کا اضمحلال بھی میرے ساتھ تھا۔
تاہم پہنچتے ہی کاموں میں مشغول ہو جانا پڑا۔ طبیعت کتنی ہی بے کیف ہو، لیکن گوارا نہیں
کرتی کہ اوقات کے مقررہ نظام میں خلل پڑے۔ ۴ سے ۷ اگست تک ورکنگ کمیٹی کے اجلاس
ہوتے رہے؛ ۷ کی دوپہر سے آل انڈیا کمیٹی شروع ہوئی۔ معاملات کی رفتار ایسی تھی، کہ
کارردائی تین دن تک پھیل سکتی تھی اور مقامی کمیٹی نے تین ہی دن کا انتظام بھی
کیا تھا، لیکن میں نے کوشش کی کہ دو دن سے زیادہ بڑھنے نہ پائے۔ ۸ کو ۲ بجے سے رات
کے ۱۱ بجے تک بیٹھنا پڑا، لیکن کارردائی ختم کر کے اٹھا:

کام تھے عشق میں بہت پرہیز

ہم ہی فارغ ہوئے شتابی سے

تھکا ماندہ قیامگاہ پر پہنچا تو صاحب مکان کو منتظر اور کسی قدر متفکر پایا۔ یہ صاحب کچھ عرصہ
سے بیمار ہیں اور ایک طرح کی دماغی الجھن میں مبتلا رہتے ہیں۔ میں ان سے وقت کے معاملات
کا تذکرہ بچا جاتا تھا، تاکہ ان کی دماغی الجھن اور زیادہ نہ بڑھ جائے۔ وہ ورکنگ کمیٹی
کی ممبری سے بھی مستعفی ہو چکے ہیں اور اگرچہ میں نے ابھی تک ان کا استعفا منظور نہیں
کیا ہے، لیکن انھیں کمیٹی کے جلسوں میں شرکت کے لیے کہا بھی نہیں۔ وہ کہنے لگے: فلاں
شخص شام کو آیا تھا، کئی گھنٹے منتظرہ کر ابھی ابھی گیا ہے اور یہ پیام دے گیا ہے کہ گرفتاری
کی افواہیں غلط نہ تھیں۔ بادثوق ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ تمام انتظامات کر لیے گئے

ہیں۔ آج رات کسی وقت یہ معاملہ ضرور سپیش آئیگا۔ دو مہنتے سے گرفتاری کی افواہیں
دہلی سے کلکتہ تک ہر شخص کی زبان پر تھیں۔ میں سنتے سنتے تھک گیا تھا:

یاد فایا خبر وصل تو، یا مرگ رقیب
بازی چرخ از سی یک دوسکارتے بکند

اور کچھ اس بات کا بھی خیال تھا کہ اُن کی ماؤف طبیعت کو اس طرح کی فکروں سے پریشان
نہ ہونے دوں۔ میں نے جھنجھلا کر کہا: جس طرح کے حالات درپیش ہیں۔ ان میں اس طرح
کی افواہیں ہمیشہ اڑا ہی کرتی ہیں۔ ایسی خبروں کا اعتبار کیا! اور پھر اگر واقعی ایسا ہی ہونے والا
ہے تو ان باتوں میں وقت خراب کیوں کریں؟ مجھے جلد کچھ کھا کر سو جانے دیجیے کہ آدھی رات
جواب باقی رہ گئی ہے، ہاتھ سے نہ جائے، اور چند گھنٹے آرام کر لوں؟

گر غم خوریم خوش نہ بود، بہ کہ نے خوریم!

حبِ معمول چار بجے اٹھا، لیکن طبیعت تھکی ہوئی اور سر میں سخت گرانی تھی۔ میں نے جن
اسپرن (Genasprin) کی دو گولیاں منہ میں ڈال کر چائے پی اور قلم اٹھایا کہ بعض
ضروری خطوط کا مسودہ لکھ لوں جو رات کی تجویز کے ساتھ پریسڈنٹ ریزوولیٹ وغیرہ
کو بھیجنا طے پایا تھا۔ سامنے سمندر میں بھاٹا ختم ہو چکا تھا، اور اس کے ختم ہوتے ہی رات
بھر کی اُس بھی ختم ہو گئی تھی۔ اب جوار کی لہریں ساحل سے ٹکرا رہی تھیں، اور ہوا کے ٹھنڈے
اور نرم آلود جھونکے بھینے لگی تھیں۔ کچھ تو جن اسپرن نے کام کیا ہو گا، کچھ نسیم صبحگاہی کے
مان شفا بخش جھونکوں نے چارہ فرمائی کی۔ ایسا محسوس ہونے لگا، جیسے سر کی گرانی کم
ہو رہی ہے۔ پھر افادہ کے اس احساس نے اچانک غنودگی کی سی حالت طاری کر دی۔

نسیم صبح! بتری مسربانی

بے اختیار ہو کر قلم رکھ دیا اور دستبر پر لیٹ گیا، لیٹے ہی آنکھ لگ گئی۔ پھر اچانک ایسا محسوس
ہوا، جیسے شرک پر سے موٹر کاریں گزر رہی ہوں۔ پھر کیا دیکھا ہوں کہ کئی کاریں مکان کے
احاطے میں داخل ہو گئی ہیں اور اس نیگلے کی طرف جا رہی ہیں جو مکان کے پچھواڑے میں
واقع ہے، اور جس میں صاحب مکان کا لڑکا دھیر دھیر رہتا ہے۔ پھر خیال ہوا میں خواب دیکھ رہا

ہوں اور اس کے بعد گہری نیند میں ڈوب گیا۔

زبے مرانتب خوابے کہ بہ زبیداری ست

شاید اس حالت پر دس بارہ منٹ گزرے ہونگے کہ کسی نے میرا پیرد بایا۔ آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہوں۔ دھیر و ایک کاغذ ہاتھ میں لیے کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے، دو فوجی اسنر ڈسٹی کمشنر پولیس کے ساتھ آئے ہیں اور یہ کاغذ لائے ہیں۔ گواہی ہی خبر میرے لیے کافی تھی۔ مگر میں نے کاغذ لے لیا کہ دیکھوں :

کس کس کی ٹہر ہے سر محضر لگی ہوئی !

میں نے دھیر دے کہا: مجھے ڈیڑھ گھنٹہ تیاری میں لگیگا۔ اُن سے کہ دو انتظار کریں۔ پھر غسل کیا کپڑے پہنے، چند ضروری خطوط لکھے، اور باہر نکلا تو پانچ بج کر پنتالیس منٹ ہوا تھا۔

کار مشکل بود ما بر خویش آساں کردہ ایم !

کار باہر نکلی، تو صبح مسکرا رہی تھی۔ سامنے دیکھا تو سمندر اچھل اچھل کر ناچ رہا تھا۔ نیم صبح کے جھونکے احاطہ کی روشنی میں پھرتے ہوئے ملے، یہ پھولوں کی خوشبو سن چن کر جمع کر رہے تھے، اور سمندر کو بھیج رہے تھے کہ اپنی ٹھوکر دوں سے فضا میں پھیلاتا رہے۔ ایک جھونکا کار میں سے ہو کر گزرا تو بے اختیار حافظ کی غزل یاد آ گئی :

صبا وقتِ سحر بولے ز زلفِ یاری آورد

دل شوریدہ مارا ز نورِ کار می آورد

کار و کٹورہ ٹرمینس اسٹیشن پر پہنچی، تو اس کا پھلا حصہ ہر طرف سے فوجی پہرہ کے جھار میں تھا۔ اور اگرچہ لوکل ٹرمینوں کی روانگی کا وقت گزر رہا تھا۔ لیکن مسافروں کا داخلہ روک دیا گیا تھا۔ صرف ایک پلیٹ فارم پر کچھ پمپل دکھائی دیتی تھی، کیونکہ ایک انجن رسٹورنٹ کار کو ڈھکیل ڈھکیل کر ایک ٹرین سے جوڑ رہا تھا۔ معلوم ہوا، یہی کار دانِ خاص ہے، جو ہم زندانیوں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ گاڑیاں کو ریڈ وریج (Red V) قسم کی لگائی گئی تھیں جو آپس میں جڑ جاتی ہیں، اور آدمی ایک سے دوسرے سر تک

اندر ہی اندر چلا جاتا ہے۔ ٹرین کے اندر گیا تو معلوم ہوا، گرفتار لوں کا معاملہ پوری وسعت کے ساتھ عمل میں لایا گیا ہے۔ بہت سے آچکے ہیں؛ جو نہیں آئے، وہ آتے جاتے ہیں۔ بہت آگے گئے، باقی جو ہیں تیار بیٹھے ہیں

بعض احباب جو مجھ سے پہلے پہنچائے جا چکے تھے، ان کے چہروں پر بخوابی اور نا وقت کی بیداری بول رہی تھی۔ کوئی کہتا تھا، رات دو بجے سویا اور چار بجے اٹھا دیا گیا۔ کوئی کہتا تھا بمشکل ایک گھنٹہ غنید کا ملا ہو گا۔ میں نے کہا معلوم نہیں، سوئی ہوئی قسمت کا کیا حال ہے؛ اسے بھی کوئی جگانے کے لیے پہنچایا نہیں؟

درازی شب و بیداری من، اس ہمہ غایت

ز بخت من خبر آرید۔ ما کجا خفتست !

بہر حال وقت کی گزرجوشیوں میں یہ شکایتیں بخل نہیں ہو سکتی تھیں۔ چونکہ رٹورنٹ کار لگ چکی تھی اور چائے کے لیے پوچھا گیا تھا، اس لیے گوئی چکا تھا، لیکن پھر سنگوائی اور ان فیندر کے متوالوں کو دعوت دی کہ اس جام صبحی گا ہی سے بادہ دوشینہ کا خمار ٹائیں؛

بنوش ے چوبک روحی، اے حرف ابدام

علی الخصوص دریں دم کہ سرگراں داری

یہاں "بادہ دوشینہ" کی ترکیب محض "جام صبحی گا ہی" کی مناسبت سے زبان قلم پر طاری ہو گئی۔ مگر غور کیجیے، کتنی مطابقی حال واقع ہوئی ہے! صرف ایک شام اور صبح کے اندر صورت حال کیسی منقلب ہو گئی! کل شام کو جو بزم کیف و سرور آراستہ ہوئی تھی، اس کی بادہ گسار لوں اور سیہ ستیوں نے دوپہر رات تک طول کھینچا تھا۔ لیکن اب صبح کے وقت دیکھیے تو:

نے وہ سرور و سور نہ جوش و خروش ہے

رات کی تردماغیوں کی جگہ صبح کی سرگرائیوں نے لے لی، اور مجلس دوشین کی دست نشانہوں اور پاکوبیوں کے بعد جب آنکھ کھلی، تو اب صبح خمار کی اسرہ جاہیوں کے سوا اور کچھ باقی نہیں رہا تھا:

خمیازہ سنج ہمت عیشِ رمیدہ ام

مے آں قدر نہ بود کہ رنجِ خار برد

رات کی کیفیتِ جتنی تند و تیز ہوتی ہیں، صبح کا خمار بھی اتنا ہی سخت ہوتا ہے۔ اگر رات کی سہیتوں کے بعد اب صبحِ خمار کی تلخ کامیوں سے سابقہ پڑا تھا، تو ایسا ہونا ناگزیر تھا۔ اور کوئی وجہ نہ تھی کہ ہم شکوہ سنج ہوتے۔ البتہ حسرت اس کی رہ گئی کہ جب ہونا یہی تھا، تو کاش جی کی ہوس تو پوری نکال لی ہوتی، اور اپنے تیلے پیمانوں کی جگہ شیشوں کے شیشے لٹکھا دیے ہوتے! خواجہ میر درد کیا خوب کہ گئے ہیں!

کبھی خوش بھی کیا ہے جی کسی رندِ شرابی کا

بھڑا دے منہ سے منہ ساقی! سہارا اور گلائی کا

ساڑھے سات بج چکے تھے کہ ٹرین نے کوچ کی سیٹی بجائی۔ حافظ کی مشہور غزل کا یہ شعر کم از کم سینکروں مرتبہ تو پڑھا اور سنا ہوگا، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس کا اصلی لطف اسی آیا: کس ندانست کہ منزل کہ مقصود کجاست

اس قدر بہت کہ بانگِ جر سے مے آید

بھٹی میں جو افواہیں مگر فٹاری سے پہلے پھیلی ہوئی تھیں، ان میں احمد نگر کے قلعہ اور پونا کے آغا خان سپیس کا نام تعین کے ساتھ لیا جا رہا تھا۔ جب کلیان اسٹیشن سے ٹرین آگے بڑھی اور پونا کی راہ اختیار کی، تو سب کو خیال ہوا غالباً منزل مقصود پونا ہی ہے، لیکن جب پونا قریب آیا تو ایک غیر آباد اسٹیشن پر صرف بعض رفقاء اتار دیے گئے، اور بھٹی کے مقامی قافلے کو بھی اُترنے کے لیے کہا گیا مگر ہم سے کچھ نہیں کہا گیا، اور صدائے جر نے پھر کوچ کا اعلان کر دیا:

جرس فریادی دارد کہ بر بندید محلہا

اب احمد نگر ہر شخص کی زبان پر تھا، کیونکہ اگر پونا میں ہم نہیں اُتارے گئے، تو پھر اس رخ پر احمد نگر کے سوا اور کوئی جگہ نہیں ہو سکتی۔ ایک صاحب نے جو انہی اطراف کے رہنے والے ہیں بتلایا کہ پونا اور احمد نگر کا باہمی فاصلہ ستراسی میل سے زیادہ نہیں، اس لیے زیادہ

زیادہ دوڑ دھائی گھنٹے کا سفر اور سمجھنا چاہیے۔ مگر میرا خیال دوسری ہی طرف جارہا تھا۔
احمد نگر یقیناً دور نہیں ہے، بہت جلد آجائیکا۔ مگر احمد نگر پر سفر ختم کب ہوتا ہے، احمد نگر
سے تو شروع ہوگا۔ بے اختیار ابوالعلاء معری کا لاسیہ یاد آگیا:

فیادار لم بالحیف، ان نزار لم
قریب و لکن دون ذالک اہوال

یہ عجیب اتفاق ہے کہ ملک کے تقریباً تمام تاریخی مقامات دیکھنے میں آئے، مگر قلعہ احمد نگر
دیکھنے کا کبھی اتفاق نہیں ہوا۔ ایک مرتبہ حبیبی میں تھا، تو قصد بھی کیا تھا، مگر پھر حال
نے مہلت نہ دی۔ یہ شہر بھی ہندوستان کے ان خاص مقامات میں سے ہے، جن کے ناموں
کے ساتھ صدیوں کے انقلابوں کی داستانیں وابستہ ہو گئی ہیں۔ پہلے یہاں بھینگڑامی ندی
کے کنارے ایک اسی نام کا گاؤں آباد تھا۔ پندرھویں صدی مسیحی کے اواخر میں حبیب کن
کی بہمنی حکومت کمزور پڑ گئی، تو ملک احمد نظام الملک بھیری نے علم استقلال بلند کیا، اور
بھینگڑ کے قریب احمد نگر کی بنیاد ڈال کر حبیر کی جگہ اسے حاکم نشین شہر بنایا۔ اس وقت
سے نظام شاہی مملکت کا دارالحکومت یہی مقام بن گیا۔ فرشتہ، جس کا خاندان مازندران
سے آکر یہیں آباد ہوا تھا، لکھتا ہے، چند برسوں کے اندر اس شہر نے وہ رونق و وسعت
پیدا کر لی تھی کہ بغداد اور قاترہ کا مقابلہ کرنے لگا تھا:

کس پایمال آفت فرسودگی مباد

دیروز ریگ باد یہ آئینہ خانہ بود!

ملک احمد نے جو قلعہ تعمیر کیا تھا، اس کا حصار مٹی کا تھا۔ اس کے لڑکے برہان نظام شاہ
اول نے اسے منہدم کر کے از سر نو پتھر کا حصار تعمیر کیا، اور اسے اس درجہ بلند اور مضبوط
بنایا کہ مہاراجا ایران تک اس کی مضبوطی کا غلغہ پہنچا۔ ۱۸۰۳ء کی دوسری جنگ مرہٹہ
میں جب جنرل ویلزلی نے (جو آگے چل کر ڈیوک آف ویلنگٹن ہوا) اس کا معائنہ کیا تھا تو
اگرچہ تین سو برس کے انقلاب سہ چکا تھا، پھر بھی اس کی مضبوطی میں فرق نہیں آیا تھا
اس نے اپنے مراسلہ میں لکھا تھا کہ دکن کے تمام قلعوں میں صرف دلیور کا قلعہ ایسا ہے،

جسے مضبوطی کے لحاظ سے اس پر ترجیح دی جا سکتی ہے :

کار و دل رفتہ و اندازہ جاہش پیدست
زاں نشا ہنہا کہ بہ ہر را ہلزار افتادست

یہی احمد نگر کا قلعہ ہے جس کی سنگی دیواروں پر برہان نظام شاہ کی بہن چاند بی بی نے اپنے عزم و شجاعت کی یادگار زمانہ داستانیں کندہ کی تھیں اور جنھیں تاریخ نے پتھر کی سلولوں سے اتار کر اپنے اوراق و ذفاتر میں محفوظ کر لیا ہے :

بہشتاں جرعدہ بر خاک و حال اہل شکت ہیں
کہ از جمشید و کچنسر و ہزاراں داستان را

اسی احمد نگر کے معرکوں میں عبدالرحیم خان خانانا کی جو انمردی کا وہ واقعہ نمایاں ہوا تھا جس کی سرگزشت عبدالباقی نہادندی اور مصام الدولہ نے ہمیں سنائی ہے۔ جب احمد نگر کی مدد پر بیجا پور اور گولکنڈہ کی فوجیں بھی آگئیں اور خانخانانا کی قلیل تعداد فوج کو سہیل حبشی کی طاقتور فوج سے ٹکرانا پڑا، تو دولت خان لودی نے پوچھا تھا :
چنین بنو ہے در پیش [است] و فتح آسانی۔ اگر (شکست) رود بد، جاے نشاں
دہید کہ [ما] شمار اور یا بہیم۔ خانخانانا نے جواب دیا تھا : "زیرا شہا"

و نحن اناس لا توسط بیننا
لنا القدر دون العالمین ادا بقدر

احمد نگر کے نام نے حافظہ کے کتے ہی بھولے ہوئے نقوش یکا یک تازہ کر دیے۔ ریل تری کے ساتھ دوڑی جا رہی تھی۔ میدان کے بعد میدان گزرتے جاتے تھے۔ ایک منظر پر نظر جمنے نہیں پاتی تھی کہ دوسرا منظر سامنے آ جاتا تھا۔ اور ایسا ہی ماجرا میرے داغ کے اندر بھی گزر رہا تھا۔ احمد نگر اپنی چھ سو برس کی داستان کہن لیے درق پر درق التاجا ایک صفحہ پر ابھی نظر جمے نہ پاتی کہ دوسرا سامنے آ جاتا :
گا ہے گا ہے باز خواں ایں دفتر پارمیرا
تازہ خواہی داشتن گمراہ غمہاے سینہ را

مجھے خیال ہوا، اگر ہمارے قید و بند کے لیے یہی جگہ چنی گئی ہے، تو انتخاب کی سوز و نیت میں کلام نہیں۔ ہم خراباتیوں کے لیے کوئی ایسا ہی خرابہ ہونا تھا:

باپک جہاں کدورت، باز اس خرابہ جائیت

دوبچنے والے تھے کہ ٹرین احمد نگر پہنچی اسٹیشن میں ٹاٹا تھا۔ صرف چند فوجی افسر بھلے رہے تھے، انہی میں مقامی چھاوٹی کا کمانڈنگ آفیسر بھی تھا، جس سے ہمیں ملا یا گیا۔ ہم اُسے اور فوراً اسٹیشن سے روانہ ہو گئے۔ اسٹیشن سے قلعہ تک سیدھی سڑک چلی گئی ہے۔ راہ میں کوئی موٹر نہیں ملی۔ میں سوچنے لگا کہ مقاصد کے سفر کا بھی ایسا ہی حال ہے۔ جب قدم اٹھا دیا، تو پھر کوئی موٹر نہیں ملتی۔ اگر مڑنا چاہیں تو صرف پیچھے ہی کی طرف مڑ سکتے ہیں، لیکن پیچھے مڑنے کی راہ یہاں پہلے سے بند ہو جاتی ہے:

ہاں رہ عشق ست، کج گشتن ندارد باز گشت

جرم را اس جا عقوبت ہست، استغفار نیست!

اسٹیشن سے قلعہ تک کی مسافت زیادہ سے زیادہ دس بارہ منٹ کی ہوگی۔ قلعہ کا حصار پہلے کسی قدر فاصلے پر دکھائی دیا۔ پھر یہ فاصلہ چند لمحوں میں طے ہو گیا۔ اب اس دنیا میں جو قلعہ سے باہر ہے اور اس میں جو قلعہ کے اندر ہے صرف ایک قدم کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ چشم زدن میں یہ بھی طے ہو گیا اور ہم قلعہ کی دنیا میں داخل ہو گئے۔ غور کیجیے، تو زندگی کی تمام مسافتوں کا یہی حال ہے۔ خود زندگی اور موت کا باہمی فاصلہ بھی ایک قدم سے زیادہ نہیں ہوتا:

ہستی سے عدم تک نفس چند کی ہے راہ

دنیا سے گزرنا سفر ایسا ہے کہاں کا

قلعہ کی خندق جس کی نسبت ابو الفضل نے لکھا ہے کہ چالیس گز چوڑی اور چودہ گز گہری تھی اور جسے ۸۰۳ میں جنرل ولیمز نے ایک سو آٹھ فٹ تک چوڑا پایا تھا، مجھے دکھائی نہیں دی۔ غالباً جس رخ سے ہم داخل ہوئے، اس طرف پاٹ دی گئی ہے۔ اس کا بیرونی کنارہ جو کھدائی کی خاک ریز سے اس قدر اونچا کر دیا گیا تھا کہ قلعہ کی دیوار چھپ گئی تھی، وہ

بھی اس رخ پر نمایاں نہ تھا۔ ممکن ہے کہ وہ صورت اب باقی نہ رہی ہو۔

قلعے کے اندر پہلے سوٹر لاریوں کی قطار ملی، پھر ٹینکوں کی۔ اس کے بعد ایک احاطہ کے سامنے جو قلعہ کی عام سطح سے چودہ سترہ فٹ بلند ہو گا اور اس لیے چڑھائی پر واقع ہے، کاریں رک گئیں اور ہمیں اترنے کے لیے کہا گیا۔ یہاں انسپکٹر جنرل پولیس، بمبئی نے جو ہمارے ساتھ آیا تھا، ہمارے ناموں کی فہرست کمانڈنگ آفیسر کے حوالے کی، وہ فہرست لے کر دروازہ کے پاس کھڑا ہو گیا۔ یہ گویا ہماری سپردگی کی باضابطہ رسم تھی۔ اب ہماری حفاظت کا سررشتہ حکومت بمبئی کے ہاتھ سے نکل کر فوجی انتظام کے ہاتھ آ گیا اور ہم ایک دنیا سے نکل کر دوسری دنیا میں داخل ہو گئے!

در جستجوئے مانہ کشی ز حمت سراغ

جائے رسیدہ ایم کہ غنقا نمی رسد

دروازے کے اندر داخل ہوئے تو ایک مستطیل احاطہ سامنے تھا، غالباً دو سو فٹ لمبا اور ڈیڑھ سو فٹ چوڑا ہو گا۔ اس کے تینوں طرف بارک کی طرح کمروں کا سلسلہ چلا گیا ہے۔ کمروں کے سامنے برآمدہ ہے، اور بیچ میں کھلی جگہ ہے، یہ اگرچہ اتنی وسیع نہیں کہ اسے میدان کہا جاسکے، تاہم احاطہ کے زندانیوں کے لیے میدان کا کام دے سکتی ہے۔ آدمی کرہ سے باہر نکلیں گا تو محسوس ہو گیا کہ کھلی جگہ میں آ گیا۔ کم از کم اتنی جگہ ضرور ہے کہ جی بھر کے خاک اڑائی جا سکتی ہے:

سر پر ہجوم درد غسریبی سے ڈالے

وہ ایک مُشتِ خاک کہ صحرا کہیں جسے

صحن کے وسط میں ایک تختہ چوبترہ ہے جس میں جھنڈے کا مستول نصب ہے، مگر جھنڈا اتار لیا گیا ہے میں نے مستول کی بلندی دیکھنے کے لیے سر اٹھایا تو وہ اشارہ کر رہا تھا:

یہیں بلینگے تجھے نالہ بلند ترے

احاطہ کے شمالی کنارے میں ایک پرانی ٹوٹی ہوئی قبر ہے۔ نیم کے ایک درخت کی شاخیں

اس پر سایہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، مگر کامیاب نہیں ہوتیں۔ قبر کے سرہانے ایک چھوٹا سا طاق ہے۔ طاق اب چراغ سے خالی ہے، مگر محراب کی زنگت بول رہی ہے کہ یہاں کبھی ایک دیا جلا کرتا تھا:

اسی گھر میں جلایا ہے چراغ آرزو برسوں

معلوم نہیں یہ کس کی قبر ہے! چاند بی بی کی ہو نہیں سکتی کیونکہ اس کا مقبرہ قلعہ سے باہر ایک پہاڑی پر واقع ہے۔ بہر حال کسی کی ہو، مگر کوئی مجہول الحال شخصیت نہ ہوگی! درجہ جہاں قلعہ کی تمام عمارتیں گرائی تھیں، وہیں اسے بھی گرا دیا ہوتا۔ سبحان اللہ! اس روزگارِ خراب کی ویرانیاں بھی اپنی آبادیوں کے کمرشے رکھتی ہیں! اس پرانی قبر کو دیرین بھی ہونا تھا تو اس لیے کہ کبھی ہم زندانیاں خراباتی کے شور و ہنگامہ سے آباد ہو!

کشتوں کا تیری چشمہ سہ مست کے مزار

ہوگا خراب بھی، تو خرابات ہو دیگا!

مغربی رخ کے تمام کمرے کھلے اور چشمہ براہ تھے۔ قطار کا پہلا کمرہ میرے حصے میں آیا۔ میں نے اندر قدم رکھتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ چار پانی پرکے بھی ہوئی تھی، دراز ہو گیا۔ نوہینے کی نیند اور تھکن میرے ساتھ بستر پر گری:

ماگوشہ را نہ بہر فضا عت گرفتہ ایم

تن پروری بہ گوشہ خاطر رسیده است

تقریباً تین بجے چھ بجے تک سوتا رہا۔ پھر رات کو ۹ بجے نکیہ پر سر رکھا، تو صبح تین بجے آنکھ کھولی:

نے تیر کہاں میں ہے، نہ صیاد کیں میں

گوشے میں قفس کے مجھے آرام بہت ہے

تین بجے اٹھا، تو تازہ دم اور حسرت و چاق تھا۔ نہ سر میں گرانی تھی، نہ انفلوئنزا کا نام و نشان تھا۔ فوراً بجلی کا آلہ حرارت کام میں لایا۔ اور چائے دم دی۔ اب جام و صراحی سامنے دھرے بیٹھا ہوں۔ آپ کو مخاطب تصور کرتا ہوں اور یہ داستان بے ستون و کوہن

شیریں تراز حکایتِ مانیتِ قصہ

”مارتخِ روزگار سراپا نوشتہ ایم

مہینوں سے ایسی گہری اور آسودہ نیند نصیب نہیں ہوئی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کل صبح بکلی سے چلتے ہوئے جو دامن جھاڑنا پڑا تھا، تو علاقہ کی گرد کے ساتھ مہینوں کی ساری تھکن بھی نکل گئی تھی۔ بیٹھے جنتی کیا خوب کہ گیا ہے :

غلط گفتنی : ”چرا سجادہ تقویٰ گردِ گردی ؟“

بزد آلودہ بودم، مگر نمی کردم، چه می کردم ؟“

یہ اسی غزل کا شعر ہے جس کا ایک اور شعر جو مجتہد کا شان کی نسبت کہا تھا، بہت مشہور ہو چکا ہے :

ز شیخ شہر جاں بُردم بہ نزدِ یسلمانی

مدار اگر بایں کافر نمی کردم، چه می کردم ؟“

ردیف کا بنھنا آسان نہ تھا مگر دیکھیے، کس طرح بول رہی ہے، بول نہیں رہی ہے، چیخ رہی ہے۔ میں بھی اس وقت چائے کے فنجان پر فنجان لٹکھائے جاتا ہوں، اور اس کا مطلع دہرا رہا ہوں :

ز ساغر گردِ مانعِ ترمی کردم، چه می کردم ؟“

خدارا! داد دیجیے۔ نظر بہ حالتِ موجودہ یہاں ”چه می کردم“ کیا قیامت ڈھا رہا ہے! گویا یہ مصرع خاص اسی موقع کے لیے کہا گیا تھا۔ مگر یوں پتہ نہیں چلیکا، ”چه می کردم“ پر زیادہ سے زیادہ زور دے کر پڑھیے۔ پھر دیکھیے، صورتِ حال کی پوری تصویر کس طرح سامنے نمودار ہو جاتی ہے۔

یہ جو کچھ لکھ رہا ہوں، کلیتہً گونی اور لا طائل نویسی سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ بھی نہیں معلوم۔ بحالتِ موجودہ میری صدائیں آپ تک پہنچ بھی سکیں گی یا نہیں! تاہم کیا کروں، افسانہ سرائی سے اپنے آپ کو باز نہیں رکھ سکتا۔ یہ وہی حالت ہوئی، جسے مرزا غالب نے ذوقِ خامہ فرسا

کی ستم زدگی سے تعبیر کیا تھا!

مگر ستم زدہ ہوں ذوقِ ظالمہ فرسا کا

ابوالکلام

(۳)

قلعہ احمد نگر

۱۷ دسمبر ۱۹۴۲ء

صدیق بکرم

وقت دہی ہے، مگر افسوس، وہ چائے نہیں ہے، جو طبعِ شورش پسند کو سرستیوں کی او
فکرِ عالمِ آشوب کو آسودگیوں کی دعوت دیا کرتی تھی:

پھر دیکھیے اندازِ گل افشانی گفتار

رکھ دے کوئی پیانہ صبا پر آگے

وہ صینی چائے جس کا عادی تھا، کئی دن ہوئے ختم ہو گئی؛ اور احمد نگر اور پونا کے بازاروں
میں کوئی اس جنس گرانمایہ سے آشنا نہیں؟

یک نالہ مستانہ زجائے نشنیدم

دیراں شود آں شہر کہ منجانہ ندارد

مجبوراً ہندوستان کی اسی سیاہ پٹی کا جوشاندہ پی رہا ہوں، جسے تعبیر و تسمیہ کے اس قاعدے
کے بموجب کہ:

برعکس ہند نامِ رنگی کا فور

لوگ چائے کے نام سے پکارتے ہیں اور دودھ ڈال کر اس کا گرم شربت بنایا کرتے ہیں!

درماندہ صلاح و فسادیم، الحذر

زیں رسم ہا کہ مردم عاقل ہناندہ اند

اس کا رنگاہ سودو زیاں کی کوئی عشرت نہیں کہ کسی حسرت سے پیوستہ نہ ہو یہاں زلال

صافی کا کوئی جام نہیں بھرا گیا کہ دردِ کدورت اپنی بہ میں نہ رکھتا ہو۔ بادِ کا مرانی کے
تغاقب میں ہمیشہ خمارِ ناکامی لگا رہا، اور خندہ بہار کے پیچھے گریہ خزاں کا شیون بڑا
ہوا۔ ابو الفضل کیا خوب کہ گیا ہے: قد حے پر نہ شد کہ تہی نہ کردند، و صفحہ تمام نہ شد
کہ ورق بر نہ گردید:

نیکو نہ بود ہیج مرادے بہ کمال

چوں صفحہ تمام شد، ورق برگرد

امید ہے کہ آپ کی "عسری" چائے کا ذخیرہ جس کا ایک مرتبہ رمضان میں آپ نے ذکر کیا تھا
اس نایابی کی گزند سے محفوظ ہوگا۔

امید کہ چوں بندہ تنک مایہ نہ باشی

نئے خوردن بہر روزہ ز عاداتِ کرم است

معلوم نہیں، کبھی اس مسئلہ کے دقائق و معارف پر بھی آپ کی توجہ مبذول ہوئی ہے یا
نہیں؟ اپنی حالت کیا بیان کروں! واقعہ یہ ہے کہ وقت کے بہت سے مسائل کی طرح
اس معاملہ میں بھی طبیعت کبھی سوادِ اعظم کے مسلک سے متفق نہ ہو سکی، زمانے کی بیراہ
روایوں کا ہمیشہ ماتمگسار رہنا پڑا۔

ازاں کہ پیرویِ خلق گمراہی آرد

نمی رودیم برا ہے کہ کارواں رفت

چائے کے باب میں ابنائے زمانہ سے میرا اختلاف صرف شاخوں اور پتوں کے معاملہ ہی
میں نہیں ہوا کہ مفاہمت کی صورت نکل سکتی، بلکہ سرے سے جڑ میں ہوا یعنی اختلاف
فرع کا نہیں، اصل الاصول کا ہے:

دہن کا ذکر کیا، یاں سر ہی غائبے گریباں

سب سے پہلا سوال چائے کے بارے میں خود چائے کا پیدا ہوتا ہے۔ میں چائے کو چائے کے
یہ پیتا ہوں، لوگ شکر اور دودھ کے لیے پیتے ہیں۔ میرے لیے وہ مقاصد میں داخل ہوئی
ان کے لیے وسائل میں بغور فرمائیے، میرا رخ کس طرف ہے اور زمانہ کہ صحر جبار ہے!

تو طولی و ما وقامت یار

فکر ہر کس بقدر ہمتِ اوست

چائے چین کی پیداوار ہے، اور چینوں کی تصریح کے مطابق پندرہ سو برس سے استعمال کی جا رہی ہے، لیکن وہاں کبھی کسی کے خواب خیال میں بھی یہ بات نہیں گزری کہ اس جو ہر لطیف کو دودھ کی کثافت سے آلودہ کیا جاسکتا ہے۔ جن جن ملکوں میں چین سے براہِ راست گئی، مثلاً روس، ترکستان، ایران — وہاں بھی کسی کو یہ خیال نہیں گذرا۔ مگر سترھویں صدی میں جب انگریز اس سے آشنا ہوئے، تو نہیں معلوم، ان لوگوں کو کیا سوچھی، انھوں نے دودھ ملانے کی بدعت ایجاد کی۔ اور چونکہ ہندستان میں چائے کا رواج انھیں کے ذریعہ ہوا، اس لیے بدعتِ سیئہ نہاں بھی پھیل گئی۔ رفتہ رفتہ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ لوگ چائے میں دودھ ڈالنے کی جگہ دودھ میں چائے ڈالنے لگے۔ بنیادِ ظلم درجہاں اندک بود۔ ہر کہ آمد، بر آں مزید کرد! اب انگریز تو یہ کہ کمر الگ ہو گئے کہ زیادہ دودھ نہیں ڈالنا چاہیے، لیکن ان کے تخمِ فساد نے جو برگِ دبار پھیلا دیے ہیں، انھیں کون چھانٹ سکتا ہے! لوگ چائے کی جگہ ایک طرح کا سیال حلوہ بناتے ہیں، کھانے کی جگہ پیتے ہیں، اور خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے چائے پی لی۔ ان نادانوں سے کون کہے کہ:

ہرے کجخت! تو نے پی ہی نہیں

پھر ایک بنیادی سوال چائے کی نوعیت کا بھی ہے اور اس بارے میں بھی ایک عجیب عالمگیر غلط فہمی پھیل گئی ہے کس کس سے جھگڑیے اور کس کس کو سمجھائیے:

روز و شب عربدہ با خلق خدا نتواں کرد

عام طور پر لوگ ایک خاص طرح کی پتی کو جو ہندستان اور سیلون میں پیدا ہوتی ہے سمجھتے ہیں چائے ہے، اور پھر اس کی مختلف قسمیں کر کے ایک کو دوسرے پر ترجیح دیتے ہیں اور اس ترجیح کے بارے میں باہم رد و کد کرتے ہیں۔ ایک گروہ کہتا ہے: سیلون کی چائے بہتر ہے، دوسرا کہتا ہے: دارجلنگ کی بہتر ہے۔ گویا یہ بھی وہ معاملہ ہوا کہ:

در رہ عشق نشد کس بقیں محرم راز

ہر کسے بر حسب فہم گمانے دارد

حالِ نکہ ان فریب خوردگانِ رنگ و بو کو کون سمجھائے کہ جس چیز پر جھگڑ رہے ہیں وہ
سر سے چائے ہے ہی نہیں:

چوں ندیدند حقیقتِ رہِ افسانہ زدند

در اصل یہ عالمگیر غلطی اس طرح پیدا ہوئی کہ انیسویں صدی کے اوائل میں جب چائے
کی مانگ ہر طرف بڑھ رہی تھی، ہندوستان کے بعض انگریز کاشتکاروں کو خیال ہوا کہ
سیلون اور ہندستان کے بلند اور مرطوب مقامات میں چائے کی کاشت کا تجربہ کریں۔
انھوں نے چین سے چائے کے پودے منگوائے، اور یہاں کاشت شروع کی۔ یہاں کی
مٹی نے چائے پیدا کرنے سے تو انکار کر دیا، مگر تقریباً اسی شکل و صورت کی ایک دوسری
چیز پیدا کر دی۔ ان زیاں کاروں نے اسی کا نام چائے رکھ دیا، اور اس غرض سے کہ اصلی
چائے سے ممتاز رہے، اسے کالی چائے کے نام سے پکارنے لگے:

غلطی ہائے مضا میں مت پوچھ

لوگ نامے کو رسا باندھتے ہیں

دنیا جو اس جستجو میں تھی کہ کسی نہ کسی طرح یہ جنس کیاب ارزاں ہو، بے سمجھے بوجھے اسی پر
ٹوٹ پڑی، اور پھر تو گویا پوری نوعِ انسانی نے اس فریب خوردگی پر اجماع کر لیا آپ
ہزار سر پیٹے، سنتا کون ہے:

اسی کی سی کہنے لگے اہلِ حشر

کہیں پُرسش داد خواہاں نہیں

معاملہ کا سبب دردا نگیز پہلو یہ ہے کہ خود چین کے بعض ساحلی باشندے بھی اس عالمگیر
فریب کی لپیٹ میں آ گئے اور اسی تپتی کو چائے سمجھ کر پینے لگے۔ یہ وہی بات ہوئی کہ خدائے
نے لال تپھر کو لعل سمجھا، اور کشمیریوں نے رنگی ہوئی گھاس کو زعفران سمجھ کر اپنی دستانیاں
رنگی شروع کر دیں:

چو کفر از کعبہ بر خیزد و کجا ماند مسلمانی

نوع انسان کی اکثریت کے فیصلوں کا ہمیشہ ایسا ہی حال رہا ہے جمیعت بشری کی یہ فطرت ہے کہ ہمیشہ عقلمند آدمی اکاد کا ہوگا، بھیڑ ہو تو فوں ہی کی رہیگی۔ ماننے پر آئینگے تو گالے کو خدا مان لینگے، انکار پر آئینگے، تو مسیح کو سولی پر چڑھا دیں گے۔ حکیم سنائی زندگی بھر ماتم کرتا رہا :

گا و را دارند باور در خدائی عایاں

لوح را باور ندارند از پے پیغمبری

اسی لیے عرفاء طریق کو کہنا پڑا :

انکاری خلق باش، تصدیق انیست
تبدت خلق از حقت باطل کرد
مشغول بہ خویش باش، توفیق انیست
ترک تقلید گیر، تحقیق انیست
یہ تو اصول کی بحث ہوئی، اب فردع میں آئیے۔ یہاں بھی کوئی گوشہ نہیں، جہاں میں ہموار ملے سب اہم مسئلہ شکر کا ہے۔ مقدار کے لحاظ سے بھی اور نوعیت کے لحاظ سے بھی :

دردا کہ طیب صبر می فرماید

وین نفس حریص شکری باید

جہاں تک مقدار کا تعلق ہے، اے میری محرومی سمجھیے، یا تلخ کامی کہ مجھے ٹھاس کے ذوق کا بہت کم حصہ ملا ہے۔ نہ صرف چائے میں، بلکہ کسی چیز میں بھی زیادہ ٹھاس گوارا نہیں کر سکتا۔ دنیا کے لیے جو چیز ٹھاس ہوئی، وہی میرے لیے بد مزگی ہو گئی۔ کھانا ہوں تو منہ کا مزہ جگر جاتا ہے۔ لوگوں کو جو لذت ٹھاس میں ملتی ہے، مجھے نہک میں ملتی ہے۔ کھانے میں نہک پڑا ہوا ہے، مگر میں اوپر سے چھڑک دونگا میں صبا کا نہیں، ملاحیت کا قلیل ہوں :

و لناس فی ما یعشون مذاہب

گویا کہہ سکتا ہوں کہ ”اخی یوسف اصبح دانایا ملح منہ“ کے مقام کا لذت شناس ہوں :

گر نکتہ دان عشقی، خوش بشنوائیں حکایت

اس حدیث کے تذکرہ نے یارانِ قصص و مواعظ کی وہ خانہ ساز روایت یاد دلائی کہ ایمان
حلو و المومن عیبِ اخلویٰ لیکن اگر مدارجِ ایمانی کے حصول اور مراتبِ ایقانی کی تکمیل
کا یہی معیار ٹھہرا، تو نہیں معلوم، ان ہی دستانِ نقدِ حلاوت کا کیا حشر ہونے والا ہے
جن کی محبتِ حلاوت کی ساری پونجی چاہے کی چند پیالیوں سے زیادہ نہیں ہوئی۔ اور
ان میں بھی کم شکر پری ہوئی اور پھر اس کم شکر پر بھی تاسف کہ نہ ہوتی تو بہتر تھا۔ ۱۲
مولانا شبلی مرحوم کا بہترین شعر یاد آگیا:

دو دل بودن دریں رُسخت تر عیبِ سیالکرا

نجلِ ستم ز کفرِ خود کہ دارد بے ایماں ہم

بچوں کا ٹھاس کا شوق ضربِ المثل ہے، مگر آپ کو سن کر تعجب ہو گا کہ میں بچپن میں
بھی ٹھاس کا شائق نہ تھا۔ میرے ساتھی مجھے چھیڑا کرتے تھے کہ تجھے نیم کی پتیاں چبانی
چاہئیں اور ایک مرتبہ پسپا ہوئی پتیاں کھلا بھی دی تھیں:

اسی باعث سے دایہ طفل کو ایونٹ پی ہے

کہ تا ہو جلے لذت آشنا تلخیِ دوراں سے

میں نے یہ دیکھ کر کہ ٹھاس کا شائق نہ ہونا نقص سمجھا جاتا ہے، کئی بار یہ تکلف کو شش کی
کہ اپنے آپ کو شائق بناؤں، مگر ہر مرتبہ ناکام رہا۔ گویا وہی چند رکھان والی بات
ہوتی کہ:

مراد لے ست بہ کھڑ آشنا کہ چند سی بار

بکعبہ بردم دبا زش برہمن آدر دم

بہر حال یہ تو شکر کی مقدار کا مسئلہ تھا، مگر معاملہ اس پر کہاں ختم ہوتا ہے:

کوۃ نظر ببین کہ سخن مختصر گرفت

یعنی ایمان ٹھاس ہے اور جو مومن ہے وہ ٹھاس کو محبوب رکھیگا۔

ایک دقیق سوال اس کی نوعیت کا بھی ہے۔ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ جو شکر ہر چیز میں ڈالی جاسکتی ہے، وہی چائے میں بھی ڈالنی چاہیے؛ اس کے لیے کسی خاص شکر کا اہتمام ضروری نہیں۔ چنانچہ باریک دانوں کی دوبارہ شکر جو پہلے جا دا اور مورشیس سے آتی تھی، اور اب ہندوستان میں بننے لگی ہے، چائے کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے، حال چائے کا معاملہ دوسری چیزوں سے بالکل مختلف واقع ہوا ہے۔ اسے حلوے پر قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا مزاج اس قدر لطیف اور بے میل ہے کہ کوئی بھی چیز جو خود اسی کی طرح صاف اور لطیف نہ ہوگی، فوراً اسے مکدر کر دیگی۔ گویا چائے کا معاملہ بھی وہی ہوا کہ :

نسیم صبح جو چھو جائے رنگ ہو میل

یہ دوبارہ شکر اگرچہ صاف کیے ہوئے رس سے بنتی ہے، مگر پوری طرح صاف نہیں ہوتی۔ اس غرض سے کہ مقدار کم نہ ہو جائے، صفائی کے آخری رات چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ جو نہی اسے چائے میں ڈالیے، معاً اس کا ذائقہ متاثر اور لطافت آلودہ ہو جائیگی۔ اگرچہ یہ اثر ہر حال میں پڑتا ہے، تاہم دودھ کے ساتھ بھیجیے، تو چنداں محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ دودھ کے ذائقہ کی گرائی چائے کے ذائقہ پر غالب آجاتی ہے، اور کام چل جاتا ہے، لیکن سادہ چائے پیجئے تو فوراً بول اٹھیں گی۔ اس کے لیے ایسی شکر چاہیے جو بلور کی طرح بے میل اور برف کی طرح شفاف ہو۔ ایسی شکر ڈلیوں کی شکل میں بھی آتی ہے، اور بڑے دانوں کی شکل میں بھی۔ میں ہمیشہ بڑے دانوں کی شفاف شکر کام میں لاتا ہوں اور اس سے وہ کام لیتا ہوں جو مرزا غالب گلاب سے لیا کرتے تھے :

آسودہ باد خاطر غالب کہ خوے دوست

آمیختن بہ بادہ صافی گلاب را

میرے لیے شکر کی نوعیت کا یہ فرق ویسا ہی محسوس اور نمایاں ہوا، جیسے شربت پینے والوں کے لیے قند اور گڑ کا فرق ہوا۔ لیکن یہ عجیب مصیبت ہے کہ دوسروں کو کسی طرح بھی محسوس نہیں کر سکتا۔ جس کسی سے کہا، اس نے یا تو اسے مبالغہ پر محمول کیا، یا میرا دہم و تخیل

سمجھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یا تو میرے ہی منہ کا مزہ بگڑ گیا ہے، یا دنیا میں کسی کے منہ کا مزہ درست نہیں۔ یہ نہ بھولیے کہ بحث چائے کے تکلفات میں نہیں ہے، اس کی لطافت و کیفیت کے ذوق و احساس میں ہے۔ بہت لوگ چائے کے لیے صاف ڈلیاں اور موٹی شکر استعمال کرتے ہیں اور یورپ میں تو زیادہ تر ڈلیوں ہی کا رواج ہے، مگر یہ اس لیے نہیں کیا جاتا کہ چائے کے ذائقے کے لیے یہ کوئی ضروری چیز ہوئی، بلکہ محض تکلف کے خیال سے کیونکہ اس طرح کی شکر نسبتاً قیمتی ہوتی ہے۔ آپ انھیں معمولی شکر ڈال کر چائے دے دیجیے، بے غل و غش پی جائینگے اور ذائقے میں کوئی تبدیلی محسوس نہیں کر سینگے۔

شکر کے معاملے میں اگر کسی گروہ کو حقیقت آشنا پایا، تو وہ ایرانی ہیں۔ اگرچہ چائے کی نوعیت کے بارے میں چنداں ذی حس نہیں، مگر یہ نکتہ انھوں نے پایا ہے۔ عراق اور ایران میں عام طور پر یہ بات نظر آئی تھی کہ چائے کے لیے قند کی جستجو میں رہتے تھے، اور اسے معمولی شکر پر ترجیح دیتے تھے، کیونکہ قند صاف ہوتی ہے، اور وہی کام دیتی ہے جو موٹے دانوں کی شکر سے لیا جاتا ہے۔ کہ نہیں سکتا کہ اب وہاں کا کیا حال ہے! اور اگر "تعریف الاشیاء باضداداً" کی بنا پر پوچھے کہ چائے کے معاملے میں سب سے زیادہ خیر مذاق گروہ کون ہوا؟ تو میں بلا تامل انگریزوں کا نام لوں گا۔ یہ عجیب بات ہے کہ یورپ اور امریکہ میں چائے انگلستان کی راہ سے گئی اور دنیا میں اس کا عالمگیر رواج بھی بہت کچھ انگریزوں ہی کا منت پذیر ہے، تاہم یہ نزدیکان بے بصیر حقیقت حال سے اتنے دور جا پڑے کہ چائے کی حقیقی لطافت و کیفیت کا ذوق انھیں چھو بھی نہیں گیا۔ جب اس راہ کے اماموں کا یہ حال ہے تو ان کے منقلدوں کا جو حال ہوگا، معلوم ہے :

آشنا را حال این ست دالے بر بیکانہ

انھوں نے چین سے چائے پینا تو سیکھ لیا، مگر اور کچھ سیکھ نہ سکے۔ اول تو ہندوستان اور سیلون کی سیاہ چائے ان کے ذوق چائے نوشی کا منتہا کمال ہوا۔ پھر قیامت یہ ہے کہ اس میں بھی ٹھنڈا دودھ ڈال کر اسے یقیناً گندہ کر دینگے۔ مزید ستم ظریفی دیکھیے

کہ اس گندے مشروب کی معیار سنجیوں کے لیے ماہرین فن کی ایک پوری فوج موجود رہتی ہے۔ کوئی ان زریاں کاروں سے پوچھے کہ اگر چائے نوشی سے مقصود اپنی پتیوں کو گرم پانی میں ڈال کر پی لینا ہے، تو اس کے لیے ماہرین فن کی دقیقہ سنجیوں کی کیا ضرورت ہے! جو پتی بھی پانی کو سیاہی مائل کر دے، اور ایک تیز گوسپدا ہو جائے، چائے ہے، اور اس میں ٹھنڈے دودھ کا ایک چمچہ ڈال کر کافی مقدار میں گندگی پیدا کر دی جاسکتی ہے۔ چائے کا ایک ماہر فن بھی اس سے زیادہ کیا خاک بتلائیگا!

ہیں یہی کہنے کو وہ بھی، اور کیا کہنے کو ہیں؟

اگرچہ فرانس اور برعظم میں زیادہ تر رواج کافی کا ہوا، تاہم اعلیٰ طبقہ کے لوگ چائے کا بھی شوق رکھتے ہیں، اور ان کا ذوق بہر حال انگریزوں سے بدرجہا بہتر ہے۔ وہ زیادہ تر چینی چائے پیئیں گے، اور اگر سیاہ چائے پیئیں گے بھی، تو اکثر حالتوں میں بغیر دودھ کے یا لیموں کی ایک قاش کے ساتھ، جو چائے کی لطافت کو نقصان نہیں پہنچاتی، بلکہ اوز نکھارتی ہے۔ یہ لیموں کی ترکیب دراصل روس، ترکیستان اور ایران سے چلی۔ سمرقند اور بخارا میں عام دستور ہے کہ چائے کا تیسرا فنجان لیمونی ہوگا۔ بعض ایرانی بھی دور کا فائدہ لیمونی ہی پر کرتے ہیں۔ یہ کمبخت دودھ کی آفت تو صرف انگریزوں کی لانی ہوئی ہے!

سراسر فتنہ زجاہلیست کہ سن می دانم

اب ادھر اک اوزی مصیبت پیش آگئی ہے۔ اب تک تو صرف شکر کی عام قسم ہی کے استعمال کا رو نا تھا، لیکن اب معاملہ صاف صاف گڑ تک پہنچنے والا ہے۔ ہندوستان قدیم میں جب لوگوں نے گڑ کی منزل سے قدم آگے بڑھانا چاہا تھا، تو یہ کیا تھا کہ گڑ کو کسی صاف کر کے لال شکر بنانے لگے تھے۔ یہ صفائی میں سفید شکر سے منزلوں دور تھی، مگر نا صاف گڑ سے ایک قدم آگے نکل آئی تھی۔ پھر جب سفید شکر عام طور پر بننے لگی، تو اس کا استعمال زیادہ تر دیہاتوں میں محدود رہ گیا، لیکن اب پھر دنیا اپنی ترقی معکوس میں اسی طرف لوٹ رہی ہے، جہاں سے سیکڑوں برس پہلے آگے بڑھی تھی۔ چنانچہ

آج کل امریکہ میں اس لال شکر کی بڑی مانگ ہے۔ وہاں کے اہل ذوق کہتے ہیں، کافی بغیر اس شکر کے مزہ نہیں دیتی اور جیسا کہ قاعدہ مقرر ہے، اب اُن کی تقلید میں یہاں کے اصحاب ذوق بھی "براؤن شوگر" کی صدا میں بلند کرنے لگے ہیں۔ میری پیشینگوئی لکھ رکھیے کہ عنقریب یہ براؤن شوگر کا ہلکا سا پردہ بھی اٹھ جائیگا اور صاف صاف گڑ کی مانگ ہر طرف شروع ہو جائیگی۔ یاران ذوق جدید کھینکے کہ گڑ کے ڈلے ڈالے بغیر نہ چائے مزہ دیتی ہے نہ کافی۔ فرمائیے اب اس کے بعد باقی کیا رہ گیا ہے، جس کا انتظار کیا جائے؟

داسے، اگر درپس امروز بود فردائے!

شکر اور گڑ کی دنیا میں اس درجہ ایک دوسری سے مختلف واقع ہوئی ہیں کہ آدمی ایک کا ہو کر پھر دوسری کے قابل نہیں رہ سکتا۔ میں نے دیکھا ہے کہ جن لوگوں نے زندگی میں دو چار مرتبہ بھی گڑ کھالیا، شکر کی لطافت کا احساس پھر اُن میں باقی نہیں رہا۔ جواہر لال چونکہ مٹھاس کے بہت شائق ہیں، اس لیے گڑ کا بھی شوق رکھتے ہیں۔ میں نے یہاں ہزار کوشش کی کہ شکر کی نوعیت کا یہ فرق جو میسر ہے اس درجہ نمایاں ہے، انھیں بھی محسوس کراؤں، لیکن نہ کرا سکا اور بالآخر تھک کے رہ گیا۔

بہر حال زمانہ کی حقیقت فراموشیوں پر کہاں تک ماتم کیا جائے :

کو تہ نہ توان کرد کہ اس قصہ دراز ست!

آئیے، آپ کو کچھ اپنا حال سناؤں۔ اصحاب نظر کا قول ہے کہ حسن اور فن کے معاملہ میں محبت الوطنی کے جذبہ کو دخل نہیں دینا چاہیے :

متاع نیک ہر دکاں کہ باشد

پر عمل کرنا چاہیے۔ چنانچہ میں بھی چائے کے باب میں شامدان ہند کا نہیں، خوبان چین کا معتقد ہوں :

دواسے درد دل خود ازاں مفرح جوے

کہ در صراحی چینی و شیشہ و جلی سرت

میرے جغرافیہ میں اگر چین کا ذکر کیا گیا ہے تو اس لیے نہیں کہ جنرل چنگ کائی شک اور

میڈم چنگ دہاں سے آئے تھے، بلکہ اس لیے کہ چائے وہیں سے آتی ہے:

نئے صافی ز فرنگ آید و شاہد زتار

ماند انیم کہ بسطامے و بغدادے ہست

ایک مدت سے جس چینی چائے کا عادی ہوں، وہ "وہائٹ جاسمین" (WHITE JASMINE) کہلاتی ہے یعنی "یاسمین سفید" یا ٹھیٹ اُردو میں یوں کہیے کہ "گوری چنبلی":

کسے کہ محرم رازِ صباست، مے داند

کہ بادِ جو دِ خزاں بُوے یاسمین باقی ست

اس کی خوشبو جس قدر لطیف ہے، اتنا ہی کیف تندر تیز ہے۔ رنگت کی نسبت کیا کہوں!

لوگوں نے آتشِ ستیاں کی تعبیر سے کام لیا ہے:

مے میانِ شیشہ ساتی نگر

آتشے گویا بہ آب آلودہ اند

لیکن اگ کا تخیل پھر ارضی ہے اور اس چائے کی علویت کچھ اور چاہتی ہے۔ میں سورج کی کرنوں کو ٹٹھنی میں بند کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ یوں سمجھیے، جیسے کسی نے سورج کی کرنیں حل کر سنے بلورین فنجان میں گھول دی ہوں۔ ملا محمد مازندرانی صاحبِ بیت خانہ نے اگر یہ چائے پی ہوتی، تو خانِ خاناں کی خانہ ساز شراب کی مدح میں ہرگز یہ نہ کہتا:

نہ می ماند اس بادہ اصلاً بہ آب

تو گوی کہ حل کردہ اند آفتاب

لڑائی کی وجہ سے جہازوں کی آمد و رفت بند ہوئی، تو اس کا اثر چائے پر بھی پڑا۔ میں کلکتہ کے جس چینی اسٹور سے منگوا یا کرتا تھا، اس کا ذخیرہ جواب دینے لگا تھا۔ پھر بھی چند ڈبے مل گئے تھے، اور بعض چینی دوستوں نے بطور تحفہ کے بھی بھیج کر چادہ سازی کی تھی۔ جب کلکتہ سے نکلا، تو ایک ڈبہ ساتھ تھا، ایک گھر میں چھوڑ آیا تھا۔ بسبئی سے گرفتار کر کے یہاں لایا گیا، تو سامان کے ساتھ وہ بھی آگیا اور پھر قبل اس کے کہ ختم ہو، گھر دلا

ڈبہ بھی پہنچ گیا۔ اس طرح یہاں اور چیزوں کی کتنی کمی محسوس ہوئی ہو، لیکن چائے کی کمی محسوس نہیں ہوئی اور اگر چائے کی کمی محسوس نہیں ہوئی، تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ کسی چیز کی کمی بھی محسوس نہیں ہوئی :

حافظ! دگرچہ می طلبی از نعیم دہر

مے می خوری و طرہ دلداری می کشی

اس کی فکر کبھی نہیں ہوئی کہ یہ آخری ڈبہ چلیگا کب تک! کیونکہ خواجہ شیراز کی موعظت ہمیشہ پیش نظر رہتی ہے :

تاما غرت پرست! بنوشان و نوش کن

یہاں ہمارے زندانیوں کے قافلہ میں اس جنس کا شناسا کوئی نہیں ہے۔ اکثر حضرات دودھ اور دہی کے شائق ہیں اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دودھ اور دہی کی دنیا چائے کی دنیا سے کتنی دور واقع ہوئی ہے! عمریں گزر جائیں، پھر بھی یہ مسافت طے نہیں ہو سکتی کہیں چائے کے ذوقِ لطیف کا شہرستان کیف و سرور اور کہاں دودھ اور دہی کی شکم پر کی ٹگری!

اک عمر چاہیے کہ گوارا ہویش عشق

رکھی ہے آج لذتِ زخمِ جگر کہاں!

جو اسرلال بلاشبہ چائے کے عادی ہیں اور چائے پیتے بھی ہیں، خواصِ یورپ کی ہم شرابی کے ذوق میں بغیر دودھ کی۔ لیکن جہاں تک چائے کی نوعیت کا تعلق ہے، شاہراہِ عام سے باہر قدم نہیں نکال سکتے اور اپنی لیسچو و پیچو ہی کی قسموں پر قانع رہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسی حالت میں ان حضرات کو اس چائے کے پینے کی رحمتِ دینا نہ صرف مبسود تھا، بلکہ "وضع الشی فی غیر محلہ" کے حکم میں داخل تھا :

مے بہ زہاد سکن غرضہ کہ ایں جو ہر زاب

پیش ایں قوم بہ شورا بہ زمزم نہ رسد

ان حضرات میں سے صرف ایک صاحب ایسے نکلے جنھوں نے ایک مرتبہ میرے ساتھ سفر

کرتے ہوئے یہ چاہے پی تھی، اور محسوس کیا تھا کہ اگرچہ بغیر دودھ کی ہے، مگر اچھی ہے۔
یعنی بہتر چیز تو وہی دودھ والا گرم شربت ہوا، جو وہ روز پیا کرتے ہیں، مگر یہ بھی چنداں
بُری نہیں۔ زمانے کی عالمگیر خیرہ مذاقی دیکھتے ہوئے، یہ ان کی صرف "اچھی" ہے کی را
بھی مجھے اتنی غنیمت معلوم ہوئی کہ کبھی کبھی اسیں بلا لیا کرتا تھا کہ آئے، ایک پیالی اس
"اچھی" کی بھی پی لیجیے :

عمرت دراز باد کہ اس ہم غنیمت است
ان کے لیے یہ صرف "اچھی" ہوئی۔ یہاں چاہے کا سارا معاملہ ہی ختم ہو جائے، اگر یہ اچھی
ہے "ختم ہو جائے۔ غالب کیا خوب کہ گیا ہے :

ز اہداز ما خوشہ تما کے بہ چشم کم مہیں
ہیں، نمی دانی کہ یک پیانہ نقصاں کردہ ایم!
مگر ایک ڈبہ کب تک کام دے سکتا تھا؟ آخر ختم ہو جانے پر آیا۔ چنیہ خان نے یہاں
دریافت کرایا، پونا بھی لکھا، لیکن اس قسم کی چاہے کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ اب سبھی
اور کلکتہ لکھوایا ہے۔ دیکھیے، کیا نتیجہ نکلتا ہے! ایک صفحہ سے وہی ہندوستانی سیاہ پی
پی رہا ہوں اور مستقبل کی امیدوں پر جی رہا ہوں!

نہ کنی چارہ لب خشک سلمانے را

اے بہ تر سا بچگاں کردہ بے ناب سبیل!

آج کل چینی ہندستان کے تمام شہروں میں پھیل گئے ہیں اور ہر جگہ چینی رسٹوراں کھل
گئے ہیں۔ چونکہ احمد نگر انگریزی فوج کی بڑی چھاؤنی ہے، اس لیے یہاں بھی ایک چینی
رسٹوراں کھل گیا ہے۔ جیلر کو خیال ہوا کہ ان لوگوں کے پاس یہ چاہے ضرور ہوگی۔ اس
نے خالی ڈبہ بھیج کر دریافت کرایا۔ انھوں نے ڈبہ دیکھتے ہی کہا کہ یہ چاہے اب کہاں مل
سکتی ہے! لیکن تمہیں یہ ڈبہ کہاں سے ملا؟ اور اس چاہے کی یہاں ضرورت کیا پیش آتی
کیا چین کا کوئی بڑا آدمی یہاں آ رہا ہے؟ جو وارڈر بازار گیا تھا، اُس نے ہر چند باتیں سنائیں
مگر ان کی تشفی نہیں ہوئی۔ دوسرے دن سارے شہر میں یہ افواہ پھیل گئی کہ میڈم جنگ

کافی شیک قلعہ کے قیدیوں سے ملنے آرہی ہے اور اس کے لیے چینی چائے کا اہتمام کیا جا رہا ہے :

ہمیں کہ نقشِ املہا چہ باطل افتاد دست
چائے کے ڈبے کی تہ میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ پتیوں کا چورا بیٹھ جایا کرتا ہے، اور اسے ڈبے کے ساتھ پھینک دیا کرتے ہیں۔ یہ آخری ڈبہ ختم ہونے پر آیا تو تھوڑا سا چورا اس کی تہ میں بھی جمع تھا۔ میں نے چھوڑ دیا کہ اسے کیا کام میں لاؤں! لیکن چیتہ خان نے دیکھا، تو کہا، 'آج کل لڑائی کی وجہ سے ضائع مت کرو'۔ کانعرہ زبانوں پر ہے۔ یہ چورا بھی کیوں کام میں لایا جائے؟ میں نے بھی سوچا کہ :

بہ دُرد و صاف ترا حکم نیست دم در کش
کہ ہر چہ ساقی بارِ نخت، عین الطاف ست
چنانچہ چورا بھی کام میں لایا گیا اور اس کا ایک ایک ذرہ دم دے کر پتیارہ لہ جب فنجان میں چائے ڈالتا تھا، تو ان ذروں کی زبان حال پکارتی تھی :

ہر چند کہ نیست رنگ و بویم
آخر نہ گمیاہِ باغِ اودیم
اس تختیل نے کہ ان ذروں کے ہاتھ سے کیف و سرور کا جام لے رہا ہوں، تو سن فکر کی جولاہیوں کے لیے تازیانہ کا کام دیا، اور اچانک ایک دوسرے ہی عالم میں پہنچا دیا۔ لہ
مرزا بیدل نے میری زبانی کہا تھا :

اگر دلد غم دریں شبستان، خمارِ سرمِ عدمِ نگیرد
ز چشمکِ ذرہ جامِ گیرم، ہاں شکوے کہ خمِ نگیرد
دریں قلمِ کفِ غبارم، بہ بیچ کس ہمیری ندام
کمالِ میزانِ اعتبارم، بس ست کو ذرہ کم نگیرد

اس تجربے کے بعد بے اختیار خیال آیا کہ اگر ہم تشنہ کاموں کی قسمت میں اب سر جوشِ خم کی کیفیت نہیں رہی ہیں، تو کاش، اس ہر شیشہِ ناصاف ہی کے چند گھونٹ مل جایا کریں

غالب نے کیا خوب کہا ہے :

کہتے ہوئے ساقی سے جیا آتی ہے ورنہ

یوں ہے کہ مجھے دردِ تیر جام بہت ہے

شکر کے مسئلہ نے بھی یہاں آتے ہی سر اٹھایا تھا، مگر مجھے فوراً اس کا حل مل گیا، اور اب اس طرف سے مطمئن ہوں۔ سوئے دانوں کی شکر تھوڑی سی میرے سفری سامان میں تھی جو کچھ دنوں تک چلتی رہی جب ختم ہو گئی، تو میں نے خیال کیا کہ یہاں ضرور مل جائیگی نہیں ملی تو ڈلیوں کے کبس تو ضرور مل جائینگے لیکن جب بازار میں دریافت کرایا، تو معلوم ہوا آہن کے وقتوں میں بھی یہاں ان چیزوں کی مانگ نہ تھی اور اب کہ جنگ کی رکاوٹوں نے راہیں روک دی ہیں، ان کا سراغ کہاں مل سکتا ہے! مجبوراً مصری منگوائی اور چاہا کہ اسے کٹوا کر شکر کی طرح کام میں لاؤں، لیکن کوٹنے کے لیے ہاون کی ضرورت ہوئی، جیلر سے کہا، ایک ہاون اور دستہ منگو ادا کیا جائے۔ دوسرے دن معلوم ہوا کہ یہاں نہ ہاون ملتا ہے نہ دستہ۔ حیران رہ گیا کہ کیا اس سستی میں کبھی کسی کو اپنا سر پھوڑنے کی ضرورت پیش نہیں آتی؟ آخر لوگ زندگی کیسے بسر کرتے ہیں!

حدیثِ عشق چہ داند کسے کہ درسمہ عمر

بسر نہ کو فتہ باشد درِ سراے را

مجبوراً میں نے ایک دوسری ترکیب نکالی۔ ایک صاف کپڑے میں مصری کی ڈلیاں کھیں اور بہت سا ردی کا غذا و پتلے دھردیا۔ پھر ایک پتھر اٹھا کر ایک قیدی کے حوالے کیا جو یہاں کام کاج کے لیے لایا گیا ہے کہ اپنے سر کی جگہ اسے پیٹ:

دریں کہ کو مکن از ذوق داد جاں چہ سخن

ہمیں کہ تیشہ بسر دیر ز دا سخن باقی ست

لیکن یہ گرفتار آلات و وسائل بھی کچھ ایسا:

سرگشتہ خارِ یوم و قیود تھا!

کہ ایک چوٹ بھی قرینہ کی نہ لگا سکا۔ مصری تو کٹنے سے رہی، البتہ کاغذ کے پرزے پرزے

اڑ گئے اور کپڑے نے بھی اس کے رُدے صبیح کا نقاب بننے سے انکار کر دیا :
چلی تھی بر چھی کسی پر، کسی کے آن لگی !

بہر حال کئی دنوں کے بعد خدا خدا کر کے بادن کا چہرہ زشت نظر آیا "زشت" اس لیے
کہتا ہوں کہ کبھی ایسا انگھڑا طرف نظر سے نہیں گزرا تھا آج کل ٹاٹاٹانے ایک کتاب شائع
کی ہے ۔ یہ خبر دیتی ہے کہ ہزاروں برس پہلے وسط ہند کے ایک قبیلہ نے ملک کو لوہے اور
لوہاری کی صنعت سے آشنا کیا تھا ۔ عجیب نہیں، یہ بادن بھی اسی قبیلے کی دست کاری
کا بقیہ ہو، اور اس انتظار میں گردش لیل و نہار کے دن گنتا رہا ہو کہ کب قلعہ احمد نگر
کے زندانیوں کا قافلہ یہاں پہنچتا ہے، اور کب ایسا ہوتا ہے کہ انھیں سر پھوڑنے کے
لیے تیشہ کی جگہ بادن دستہ کی ضرورت پیش آتی ہے :

شوریدگی کے ہاتھ سے سر ہے وبال دوش

صحرا میں، اے خدا! کوئی دیوار بھی نہیں

خیر کچھ ہو، مصری کوٹنے کی راہ نکل آئی، لیکن اب کٹتی ہوئی مصری موجود ہے، تو وہ چیز موجود
نہیں جس میں مصری ڈالی جائے :

اگر دستے کمن پیدا، نمی یا بم گریباں !

دیکھیے، صرف اتنی بات کہنی چاہتا تھا کہ چائے ختم ہو گئی، مگر بائیس صفحے تمام ہو چکے اور
ابھی تک بات تمام نہیں ہوئی :

یک حرف بیش نیست سراسر حدیث شوق

اس طرف ترکہ بھیج بہ پایاں نمی رسد !

الو الکلام

(۴)

چڑیا چڑے کی کہانی

قلعہ احمد نگر

۱۷ مارچ ۱۹۴۳ء

صدقہ مکرم

زندگی میں بہت سی کہانیاں بنائیں۔ خود زندگی ایسی گزری جیسے ایک کہانی ہو۔
ہے آج جو سرگوششت اپنی کل اس کی کہانیاں بنیں گی
آئیے، آج آپ کو چڑیا چڑے کی کہانی سناؤں:

دگر ہا شنیدستی، این ہم شنو

یہاں کمرے جو ہیں رہنے کو ملے ہیں، پھیلی صدی کی تعمیرات کا نمونہ ہیں چھت لکڑی
کے شہتیروں کی ہے اور شہتیروں کے سہارے کے لیے محرابیں ڈال دی ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ
جا بجا گھوسلا بنانے کے قدرتی گوشے نکل آئے، اور گوریاؤں کی بستیاں آباد ہو گئیں۔
دن بھر ان کا ہنگامہ تگ و دو گرم رہتا ہے۔ کلکتہ میں بالی گنج کا علاقہ چونکہ کھلا اور درختوں
سے بھرا ہے اس لیے وہاں بھی مکانوں کے برآمدوں اور کالسنوں پر چڑیوں کے غول ہمیشہ
حملہ کرتے رہتے ہیں؛ یہاں کی ویرانی دیکھ کر گھر کی ویرانی یاد آگئی۔

اگ رہا ہے درودلیوار سے سبزہ غالب

ہم بیاباں میں ہیں اور گھر میں بہا آئی ہے

گزشتہ سال جب اگست میں یہاں ہم آئے تھے، ان چڑیوں کی آشاں ساز یوں نے بہت پریشان کر دیا تھا۔ کمرہ کے مشرقی گوشے میں مٹھ دھونے کی ٹیل لگی ہے۔ ٹھیک اُس کے اوپر، نہیں معلوم کب سے ایک پُرانا گھونسل تعمیر پاچکا تھا۔ دن بھر میدان سے تنکے چُن چُن کر لاتیں اور گھونسلے میں بچھانا چاہتیں۔ وہ ٹیل پر گر کے اسے کوڑے کرکٹ سے اُٹ دیتے۔ ادھر پانی کا جگ بھروا کے رکھا، اُدھر تنکوں کی بارش شروع ہوگئی۔ پچھم کی طرف چار پائی دیوار سے لگی تھی، اس کے اوپر نئی تعمیروں کی سرگرمیاں جاری تھیں۔ ان نئی تعمیروں کا سنگا مرہ اور زیادہ عاجز کر دینے والا تھا۔ ان چڑیوں کو ذرا سی تو چوچ ملی ہے، اور مٹھی بھر کا بھی بدن نہیں، لیکن طلب سعی کا جوش اس بلا کا پایا ہے کہ چند منٹوں کے اندر بالشت بھر کلفات کھود کے صاف کردینگی۔ حکیم ارشد س

کا مقولہ مشہور ہے "Dosh na upa sio kar ten gun kinosi" مجھے فضا میں کھڑے ہونے کی جگہ دے دو، میں کرہ ارضی کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا۔ اس دعوے کی تصدیق ان چڑیوں کی سرگرمیاں دیکھ کر ہو جاتی ہے۔ پہلے دیوار پر چوچ مار مار کے اتنی جگہ بنا لینگے کہ پنچے ٹیکنے کا سہارا نکل آئے۔ پھر اس پر پنچے جا کر چوچ کا بھٹا وڑا چلانا شروع کر دینگے، اور اس زور سے چلا ٹینگے کہ سارا جسم سکڑ سکڑا کاٹنے لگیگا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد دیکھیے، تو کئی انچ کلفات اڑ چکی ہوگی۔ مکان چونکہ پُرانا ہے۔ اس لیے نہیں معلوم کتنی مرتبہ چوچنے اور ریت کی تھیں دیوار پر چڑھتی رہی ہیں۔ مگر اب مل ملا کر تعمیری سالہ کا ایک موٹا سا دُل بن گیا ہے۔ ٹوٹا ہے تو سارے کمرے میں گرد کا دھواں پھیل جاتا ہے، اور کپڑوں کو دیکھیے، تو غبار کی تھیں جم گئی ہیں۔

اس مصیبت کا علاج بہت سہل تھا، یعنی مکان کی ازمیر نو مرمت کر دی جائے، اور تمام گھونسلے بند کر دیے جائیں، لیکن مرمت بغیر اس کے ممکن نہ تھی کہ سہارا ہلانے جائیں اور یہاں باہر کا کوئی آدمی اندر قدم رکھ نہیں سکتا۔ یہاں ہمارے آتے ہی پانی کے نل بگڑ گئے تھے۔ ایک معمولی مستری کا کام تھا، لیکن جب تک ایک انگریز فوجی انجینئر کا ٹنگ آفیسر کا پردانہ راہداری لے کر نہیں آیا، اُن کی مرمت نہ ہو سکی۔

چند دنوں تک تو میں نے صبر کیا، لیکن پھر برداشت نے صاف جواب دے دیا اور فیصلہ کرنا پڑا کہ اب لڑائی کے بغیر چارہ نہیں:

من و گرز و میدان و افراسیاب

یہاں میرے سامان میں ایک چھتری بھی آگئی ہے، میں نے اٹھائی اور اعلان جنگ کر دیا۔ لیکن تھوڑی ہی دیر بعد معلوم ہو گیا کہ اس کو تباہ دستی کے ساتھ ان حریفانِ سقف و محراب کا مقابلہ ممکن نہیں۔ حیران ہو کر کبھی چھتری کی نارسائی دیکھتا، کبھی حریفوں کی بلند آشیانی۔ بے اختیار حافظ کا شعر یاد آ گیا:

خیالِ قد بلند تو می کند دل من

تو دستِ کوتاہ من بین و آستینِ راز

اب کسی دوسرے متھیاری کی تلاش ہوئی۔ برآمدہ میں جالا صاف کرنے کا بانس پڑا تھا۔ دوڑتا ہوا گیا اور اسے اٹھالا یا۔ اب کچھ نہ پوچھیے کہ میدانِ کارزار میں کس زور کا رن پڑا۔ کمرہ میں چاروں طرف حریف طواف کر رہا تھا اور میں بانس اٹھائے دیو دار اس کے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ فردوسی اور نظامی کے رجز بے اختیار زبان سے نکل رہے تھے:

بہ خنجر ز میں را ایستایاں کنم

بہ نیزہ ہوارا نیستایاں کنم

آخر میدان اپنے ہاتھ رہا، اور تھوڑی دیر کے بعد کمرہ ان حریفانِ سقف و محراب سے بالکل صاف تھا:

بیک تاختن تا کجا تا خستم

چہ گردن کشاں را سر اند خستم

اب میں نے چھت کے تمام گوشوں پر تمدانہ نظر ڈالی، اور مطمئن ہو کر لکھنے میں مشغول ہو گیا۔ لیکن ابھی پندرہ منٹ بھی پورے نہیں گزرے ہونگے کہ کیا سنتا ہوں، حریفوں کی رجز خوانیوں اور ہوا پیمائیوں کی آوازیں پھر اٹھ رہی ہیں۔ سر اٹھا کے جو دیکھا تو

چھت کا ہر گوشہ اُن کے قبضہ میں تھا۔ میں فوراً اٹھا اور بانس لاکر پھر معرکہ کا زار
گرم کر دیا :

بر آرم دیار از ہمہ لشکرش
بہ آتش بسوزم ہمہ کشورش

اس مرتبہ حریفوں نے بڑی پامردی دکھائی۔ ایک گوشہ چھوڑنے پر مجبور ہوتے، تو دوسرے
میں ڈوٹ جاتے؛ لیکن بالآخر اُن کو پیٹھ دکھانی ہی پڑی۔ کمرہ سے بھاگ کر برآمدہ میں
اُسے اور وہاں اپنا لاڈلہ شکرے سرے سے جانے لگے۔ میں نے دہاں بھی تعاقب کیا۔ او
اس وقت تک متھیار ہاتھ سے نہیں رکھا کہ سرحد سے بہت دور تک میدان صاف نہیں
ہو گیا تھا۔ اب دشمن کی فوج تیزتر بتر ہو گئی تھی، مگر یہ اندیشہ باقی تھا کہ کہیں پھر اکٹھی
ہو کر میدان کا رخ نہ کرے۔ تجربے سے معلوم ہوا تھا کہ بانس کے نیزہ کی ہیبت دشمنوں
پر خوب چھا گئی ہے جس طرف رخ کرتا تھا، اُسے دیکھتے ہی کلمہ فرار پڑھتے تھے۔
اس لیے فیصلہ کیا کہ ابھی کچھ عرصہ تک اُسے کمرہ میں رہنے دیا جائے۔ اگر کسی اِکا دکا حریف
نے رخ کرنے کی جرات بھی کی، تو یہ سرفیلک نیزہ دیکھ کر آٹے پاؤں بھاگنے پر مجبور
ہو جائیگا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ سب سے پرانا گھوٹلا ٹمٹھ دھونے کی ٹیل کے اوپر
تھا۔ بانس اس طرح وہاں کھڑا کر دیا گیا کہ اس کا سراٹھیک ٹھیک گھوٹلے کے دروازے
کے پاس پہنچ گیا تھا۔ اب گو مستقبل اندیشوں سے خالی نہ تھا، تاہم طبیعت مطمئن تھی
کہ اپنی طرف سے سرور سامان جنگ میں کوئی کمی نہیں کی گئی۔ تیسرا یہ شعر بانوں پر
چرطہ کر بہت پامال ہو چکا ہے، تاہم موقعہ کا تقاضا ملا بھی نہیں جاسکتا :

شکست و فتح نصیبوں سے ہے، دلے میرا

مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا !

اب گیارہ بج رہے تھے، میں کھانے کے لیے چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا، تو
کمرہ میں قدم رکھتے ہی ٹھٹک کے رہ گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ سارا کمرہ پھر حریف کے قبضہ
میں ہے، اور اس اطمینان و فراغت سے اپنے کاموں میں مشغول ہیں، جیسے کوئی حادثہ

پیش آیا ہی نہیں۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ جس ہتھیار کی ہیبت پر اس درجہ بھروسہ کیا گیا تھا، وہی حریفوں کی کاجوٹیوں کا ایک نیا آلہ کار ثابت ہوا۔ بانس کا سرا جو گھوٹلے سے بالکل لگا ہوا تھا، گھوٹلے میں جانے کے لیے اب دہلیز کا کام دینے لگا ہے۔ تنکے چن چن کر لاتے ہیں اور اس نو تعمیر دہلیز پر بیٹھ کر بہ اطمینان تمام گھوٹلے میں بچھانے جاتے ہیں۔ ساتھ ہی چوں چوں بھی کرتے جاتے ہیں۔ عجب نہیں یہ مصرع گنگنار ہے ہوں کہ:

عدو شود سببِ خیرِ گر خدا خواہد

اپنی دہلیز فتمند یوں کا یہ حسرت انگیز انجام دیکھ کر بے اختیار سمیت نے جواب دے دیا۔ صاف نظر آ گیا کہ چند لمحوں کے لیے حریف کو عاجز کر دینا تو آسان ہے، مگر اُن کے جوش و استقامت کا مقابلہ کرنا آسان نہیں؛ اور اب اس میدان میں ہار مان لینے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں رہا:

بیاکہ، ما سپر انداختم، اگر جنگ ست!

اب یہ فکر ہوئی کہ ایسی رسم و راہ اختیار کرنی چاہیے کہ ان ناخواندہ مہانوں کے ساتھ ایک گھر میں گزارا ہو سکے۔ سب سے پہلے چارپائی کا معاملہ سامنے آیا۔ یہ بالکل نئی تعمیرات کی زد میں تھی؛ پرانی عمارت کے گرنے اور نئی تعمیرات کے سر و سامان سے جس قدر گرد و غبار اور کوڑا کرکٹ نکلتا، سب کا سب اسی پر گرتا۔ اس لیے اسے دیوار سے اتنا ہٹا دیا گیا کہ براہِ راست زد میں نہ رہے۔ اس تبدیلی سے کمرہ کی شکل ضرور بگڑ گئی، لیکن اب اس کا علاج ہی کیا تھا! جب خود اپنا گھر ہی اپنے قبضہ میں نہ رہا، تو پھر شکل و ترتیب کی آرائشوں کی کسے فکر ہو سکتی تھی! البتہ مٹھ دھونے کے ٹیل کا معاملہ اتنا آسان نہ تھا۔ وہ جس گوشے میں رکھا گیا تھا، صرف وہی جگہ اس کے لیے نکل سکتی تھی؛ ذرا بھی ادھر ادھر کرنے کی گنجائش نہ تھی۔ مجبوراً یہ انتظام کرنا پڑا کہ بازار سے بہت سے جھاڑن منگو کر رکھ لیے اور ٹیل کی ہر چیز پر ایک ایک جھاڑن ڈال دیا۔ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد انھیں اٹھا کر جھاڑ دیتا اور پھر ڈال دیتا۔ ایک جھاڑن اس غرض سے

۳۲۰ رکھنا پڑا کہ ٹیبل کی سطح کی صفائی برابر ہوتی رہے۔ سب زیادہ مشکل مسئلہ فرش کی صفائی کا تھا لیکن اسے بھی کسی نہ کسی طرح حل کیا گیا۔ یہ بات طے کر لی گئی کہ صبح کی معمولی صفائی کے علاوہ بھی کمرے میں بار بار جھاڑو پھرجانا چاہیے۔ ایک نیا جھاڑو منگو کر المار کی آڑ میں چھپا دیا۔ کبھی دن میں دو مرتبہ، کبھی تین مرتبہ، کبھی اس سے بھی زیادہ، اس سے کام لینے کی ضرورت پیش آتی۔ یہاں ہر دو کمرے کے پیچھے ایک قیدی صفائی کے لیے دیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ ہر وقت جھاڑو لیے کھڑا نہیں رہ سکتا تھا، اور اگر رہ بھی سکتا تو اس پر اتنا بوجھ ڈالنا انصاف کے خلاف تھا۔ اس لیے یہ طریقہ اختیار کرنا پڑا کہ خود ہی جھاڑو اٹھا لیا، اور ہمسایوں کی نظر سے بچا کے جلد جلد دو چار ہاتھ مار دیے۔ دیکھیے ان ناخواندہ مہانوں کی خاطر تواضع میں کتنا سی تک کرنی پڑی!

عشق از میں بسیار کمر دست و کھند!

ایک دن خیال ہوا کہ جب صلح ہوگئی، تو چاہیے کہ پوری طرح صلح ہو۔ یہ ٹھیک نہیں کہ رہیں ایک ہی گھر میں اور رہیں بیگانوں کی طرح۔ میں نے باورچی خانے سے تھوڑا سا کچا چاول منگوایا۔ اور جس صوفے پر بیٹھا کرتا ہوں، اس کے سامنے کی دری پر چند دانے چھٹک دیے۔ پھر اس طرح سنبھل کے بیٹھ گیا۔ جیسے ایک شکاری دام بچھا کے بیٹھ جاتا ہے، دیکھیے، عرفی کا شعر صورت حال پر کیسا چسپاں ہوا ہے:

فتادم دام بر کنجشک شادم یاد آں ہمت

کہ گر سیمرغ می آمد بدام، آزاد میگردم!

کچھ دیر تک تو مہانوں کو توجہ نہیں ہوئی، اگر ہوئی بھی، تو ایک غلط انداز نظر سے معاملہ آگے نہیں بڑھا۔ لیکن پھر صاف نظر آگیا کہ مشوقانِ کسٹم پیشہ کے تغافل کی طرح یہ تغافل بھی نظر بازی کا ایک پردہ ہے، ورنہ نیلے رنگ کی دری پر سفید سفید ابھرے ہوئے رانوں کی کشش ایسی نہیں کہ کام نہ کر جائے:

حور و حبت جلوہ برزاد ہد ہد در راہ دوست

اندک اندک عشق در کار آورد بیگانہ را

پہلے ایک چڑیا آئی اور ادھر ادھر کو دے لگی۔ بظاہر چہانے میں مشغول تھی مگر نظردانوں پر تھی۔ وحشی یزدی کیا خوب کہ گیا ہے:

چہ لطفہا کہ دریں شیوہ نہانی نیست

عنا یتے کہ تو داری بمن، بیانی نیست

پھر دوسری آئی اور پہلی کے ساتھ مل کر دری کا طواف کرنے لگی۔ پھر تیسری اور چوتھی بھی پہنچ گئی۔ کبھی دانوں پر نظر پڑتی، کبھی دانہ ڈالنے والے پر، کبھی ایسا محسوس ہوتا جیسے آپس میں کچھ مشورہ ہو رہا ہے، اور کبھی معلوم ہوتا، ہر فرد غور و فکر میں ڈوبا ہوا ہے۔ اپنے غور کیا ہوگا کہ گور یا جب تفتیش اور تفحص کی نگاہوں سے دیکھتی ہے، تو اس کے چہرے کا کچھ عجیب سمجیدہ انداز ہوتا ہے۔ پہلے گردن اٹھا کے سامنے کی طرف دیکھ لگی، پھر گردن موڑ کے دامنے بائیں دیکھنے لگی۔ پھر کبھی گردن کو موڑ دے کر اوپر کی طرف نظر اٹھا لگی، اور چہرے پر تفحص اور استفہام کا کچھ ایسا انداز چھا جائیگا، جیسے ایک آدمی ہر طرف متعجبانہ نگاہ ڈال ڈال کر اپنے آپ کو کہہ رہا ہو کہ آخر یہ معاملہ ہے کیا، اور ہو کیا رہا ہے؟ ایسی ہی متفحص نگاہیں اس وقت بھی ہر چہرہ پر ابھر رہی تھیں:

پایم بہ پیش از سر اس کو نمی رود

یاراں خبر دہید کہ اس جاوہ گاہ کیت

پھر کچھ دیر کے بعد آہستہ آہستہ قدم بڑھنے لگے۔ لیکن براہ راست دانوں کی طرف نہیں آڑے ترچھے ہو کر بڑھتے اور کتر کر نکل جاتے۔ گویا یہ بات دکھائی جا رہی تھی کہ خدا نخواستہ ہم دانوں کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں۔ دروغ راست مانند کی یہ نمایش دیکھ کر ظہوری کا شعر یاد آ گیا:

بگو حدیث وفا، از تو باد درست، بگو

شوم فداے دروغے کہ راست مانند است

آپ جانتے ہیں کہ صید سے کہیں زیادہ صیاد کو اپنی نگرانیاں کرنی پڑتی ہیں، جوہنی ان کے قدموں کا رخ دانوں کی طرف بھرا، میں نے دم سادھ لیا، نگاہیں دوسری طرف کر لیں، اور

۳۲۲
 سارا جسم پتھر کی طرح بے حس و حرکت بنا لیا، گویا آدمی کی جگہ پتھر کی ایک مورتی دھری
 ہے، کیونکہ جانتا تھا کہ اگر نگاہِ شوق نے مضطرب ہو کر ذرا بھی جلد بازی کی، تو شکار
 دام کے پاس آتے آتے نکل جائیگا۔ یہ گویا نازِ حسن اور نیازِ عشق کے معاملات کا پہلا
 مرحلہ تھا؛

نہاں از وہ رخسارِ داسِ شتم تماشاے
 نظر بہ جانبِ ماکرد و شرمسار شدم
 خیر، خدا خدا کر کے اس عشوہِ تغافلِ نرما کے ابتدائی مرحلے طے ہوئے، اور ایک بُنِ طنائ
 نے صاف صاف دانوں کی طرف رُخ کیا۔ مگر یہ رُخ بھی کیا قیامت کا رُخ تھا، ہزار تغافل
 اس کے جلو میں چل رہے تھے۔ میں بے حس حرکت بیٹھا دل ہی دل میں کہہ رہا تھا:

بہر کجا نازِ سر بر آدر، نیاز ہم پائے کم ندر
 تو و خراے و صد تغافل من و نگاہے صد نمتا

ایک قدم آگے بڑھتا تھا، تو دو قدم پیچھے ہٹتے تھے۔ میں جی ہی جی میں کہہ رہا تھا کہ التفات
 و تغافل کا یہ بلا جلا انداز بھی کیا خوب انداز ہے۔ کاش تھوڑی سی تبدیلی اس میں کی جاسکتی
 دو قدم آگے بڑھتے، ایک قدم پیچھے ہٹتا، غالب کیا خوب کہ گیا ہے؛
 وداع و وصل جدا گانہ لذتے دارد

ہزار بار برو، صد ہزار بار بیا

التفات و تغافل کی ان عشوہ گریوں کی ابھی جلوہ فروشی ہو ہی رہی تھی کہ ناگہاں ایک تونہ
 چڑے نے جو اپنی قلندرانہ بے دماغی اور زندانِ جراثیم کے لحاظ سے پورے حلقہ میں ممتاز
 تھا، سلسلہ کار کی درازی سے اکتا کر بیباکانہ قدم اٹھا دیا، اور زبانِ حال سے یہ غہرِ ستارہ
 لگاتا ہوا بیک دفعہ دانوں پر ٹوٹ پڑا کہ:

زدیم بر صدفِ زندان و ہرچہ بادا باد

اس ایک قدم کا اٹھنا تھا کہ معلوم ہوا، جیسے اچانک تمام رکے ہوئے قدموں کے بندھن کھل
 پڑے۔ اب کسی قدم میں جھجک تھی، کسی نگاہ میں تذبذب، مجمع کا مجمع بیک دفعہ

دانوں پر ٹوٹ پڑا، اور اگر انگریزی محاورہ کی تعبیر متعارف لی جائے، تو کہا جاسکتا ہے، کہ حجاب و تاتل کی ساری برف اچانک ٹوٹ گئی، یا یوں کہیے کہ گھل گئی۔ غور کیجیے، تو اس کارگاہِ عمل کے ہر گوشہ کی قدم رانیاں ہمیشہ اسی ایک قدم کے انتظار میں رہ کر رہی ہیں۔ جب تک یہ نہیں اٹھتا، سارے قدم زمین میں گرے رہتے ہیں؟ یہ اٹھا اور گویا ساری دنیا اچانک اٹھ گئی:

نامردی و مردی قدرے فاصلہ دارد!

اس بزمِ سود و زیاں میں کامرانی کا جام کبھی کوتاہ دستوں کے لیے نہیں بھرا گیا۔ وہ ہمیشہ انھیں کے حصے میں آیا، جو خود بڑھ کر اٹھا لینے کی جرأت رکھتے تھے۔ شادِ عظیم آبادی مرحوم نے ایک شعر کیا خوب کہا تھا:

یہ بزمِ مے ہے یاں کوتاہ دستی میں ہے محرومی

جو بڑھ کر خود اٹھالے ہاتھ میں مینا ہی ہے

اس چڑے کا یہ بیباکانہ اقدام کچھ ایسا دل پسند واقع ہوا، کہ اسی وقت دل نے ٹھان لی اس مردِ کار سے رسمِ در راہ بڑھانی چاہیے۔ میں نے اس کا نام قلندر رکھ دیا، کیونکہ بیدماغی اور وارستگی کی سرگرائیوں کے ساتھ ایک خاص طرح کا باپکین بھی ملا ہوا تھا، اور اس کی وضع قلندرانہ کو آب و تاب دے رہا تھا:

رہے ایک بانکین بھی بیدماغی میں تو زیبا ہے

بڑھاد و چین ابرو و براد اے کجکلا ہی کو

دو تین دن تک اسی طرح ان کی خاطر تواضع ہوتی رہی۔ دن میں دو تین مرتبہ دانے دریا پر ڈال دیتا۔ ایک ایک کر کے آتے، اور ایک ایک دانہ چُن لیتے۔ کبھی دانہ ڈالنے میں دیر ہو جاتی، تو قلندر آکر چوچوں کرنا شروع کر دیتا کہ وقتِ معہود گزر رہا ہے۔ اس صورتِ حال نے اب اطمینان دلا دیا تھا کہ پردہ حجاب اٹھ چکا، وہ وقت دور نہیں کہ وہ سہی جھجک نکل جائے:

اد گھل جائینگے دو چار ملاقا توں میں

چند دنوں کے بعد میں نے اس معاملہ کا دوسرا قدم اٹھایا۔ سگرٹ کے خالی ٹین کا ایک ڈھکنا لیا، اس میں چاول کے دانے ڈالے اور ڈھکنا دری کے کنارے رکھ دیا۔ فوراً مہانوں کی نظر پڑی۔ کوئی ڈھکنے کے پاس آکر منہ مارنے لگا، کوئی ڈھکنے کے کنارے پر چڑھ کر زیادہ جمعیت خاطر کے ساتھ جگنے میں مشغول ہو گیا۔ آپس میں رقیبانہ رد و کرد بھی ہوتی رہی۔ جب دیکھا کہ اس طریق ضیافت سے طبیعتیں آشنا ہو گئی ہیں، تو دوسرے دن ڈھکنا دری کے کنارے سے کچھ ہٹا کر رکھا۔ تیسرے دن اور زیادہ ہٹا دیا اور بالکل اپنے سانسے رکھ دیا۔ گویا اس طرح بتدریج بعد سے قرب کی طرف معاملہ بڑھ رہا تھا۔ دیکھیے، بعد قرب کے معاملہ نے علیہ بنت المہدی کا مطلع یاد دلایا :

وَحَبِّ فَاتِ الْحَبِّ دَاعِيَةِ الْحُبِّ

وَلَمْ مِّنْ بَعِيدٍ لِّدَارِ مُتَوَجِّبِ الْقُرْبِ

اتنا قرب دیکھ کر پہلے تو مہانوں کو کچھ تامل ہوا۔ دری کے پاس آگئے، مگر قدموں میں جھجک کھتی اور نگاہوں میں تذبذب بول رہا تھا۔ لیکن اتنے میں قلندر اپنے قلندرانہ نعرے لگاتا ہوا آ پہنچا اور اس کی رندانہ جراتیں دیکھ کر سب کی جھجک دور ہو گئی۔ گویا اس راہ میں سب قلندر ہی کے پیرو ہوئے۔ جہاں اس کا قدم اٹھا سب اٹھ گئے۔ وہ دالوں پر چوڑے مارتا۔ پھر سر اٹھا کے اور سینہ تان کے زبان حال سے مترنم ہوا :

وَمَا لِدِهْرٍ لَا مِثْلَ رُوحِ قَصَائِدِي

إِذَا قُلْتُ شِعْرًا، أَصْبَحَ الدَّهْرُ مَنِيْدًا

جب معاملہ بیان تک پہنچ گیا، تو پھر ایک قدم اور اٹھایا گیا، اور دانوں کا برتن دری سے اٹھکے تپائی پر رکھ دیا۔ یہ تپائی میرے بائیں جانب صوفے سے لگی رہتی ہے، اور پوری طرح میرے ہاتھ کی زد میں ہے۔ اس تبدیلی سے خوش ہوئے میں کچھ دیر لگی۔ بار بار آتے اور تپائی کے چکر لگا کے چلے جاتے۔ بالآخر یہاں بھی قلندر سی کو پہلا قدم بڑھانا پڑا، اور اس کا بڑھنا تھا کہ یہ منزل بھی پھلی منزلوں کی طرح سب پر کھل گئی۔ اب تپائی کبھی تو ان کی مجلس آرائیوں کا ایوانِ طرب بنتی، کبھی باہمی سرگرم آرائیوں کا اکھاڑا۔ جب اس قدر

نزدیک آجانے کے خوگر ہو گئے، تو میں نے خیال کیا، اب معاملہ کچھ اور بڑھایا جاسکتا ہے۔ ایک دن صبح کیا کیا کہ چاول کا برتن صوفے پر ٹھیک اپنی بغل میں رکھ دیا اور پھر بکھنے میں اس طرح مشغول ہو گیا، گویا اس معاملے سے کوئی سروکار نہیں۔

دل و جانم بتو مشغول و نظر بر حیث راست

تاناہ دانستہ رقیباں کہ تو منظورِ منی !

تھوڑی دیر کے بعد کیا سنتا ہوں کہ زور زور سے چونچ مارنے کی آواز آرہی ہے کنکھیوں سے دیکھا، تو معلوم ہوا کہ ہمارا پرانا دوست قلندر پہنچ گیا ہے، اور بے تکان چونچ مار رہا ہے۔ ڈھکنا چونکہ بالکل پاس دھرا تھا، اس لیے اس کی ڈم میرے گھٹنے کو چھو رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسرے یاران تیز کام بھی پہنچ گئے، اور پھر تو یہ حال ہو گیا کہ ہر وقت دو تین دوستوں کا حلقہ بتیکلف میری بغل میں اچھل کود کرتا رہتا کبھی کوئی صوفے کی پشت پر چڑھ جاتا، کبھی کوئی جست لگا کر کتابوں پر کھڑا ہو جاتا، کبھی نیچے اتر آتا اور چوں چوں کر کے پھر واپس آ جاتا بتیکلفی کی اس اچھل کود میں کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ میرے کاندھے کو درخت کی ایک ٹھکی ہوئی شاخ سمجھ کر اپنی جست و خیز کا نشانہ بنانا چاہا، لیکن پھر چونک کر ملیٹ گئے، یا پنچوں سے اُسے چھو اور اوپر ہی اوپر نکل گئے۔ گویا ابھی معاملہ اس منزل سے آگے نہیں بڑھا تھا، جس کا نقشہ وحشی یزدی نے کھینچا ہے :

ہنوز عاشقی و دلربائی نہ شدہ است

ہنوز زوری و مرد آزما یہ نہ شدہ است

ہمیں تواضع عام ست حسن را با عشق

میانِ ناز و نیاز آشنائی نہ شدہ است

بہر حال رفتہ رفتہ ان جوان ہوائی کو یقین ہو گیا کہ صورت جو ہمیشہ صوفے پر دکھائی دیتی ہے، آدمی ہونے پر بھی آدمیوں کی طرح خطرناک نہیں ہے۔ دیکھیے، محبت کا افسوں جو انسانوں کو رام نہیں کر سکتا، وحشی پرندوں کو رام کر لیتا ہے :

درس وفا اگر بُود زمزمہ محبتی
جمعہ بمکتب آورد طفل گریز پائے را

بارہا ایسا ہوا کہ میں اپنے خیالات میں محو، لکھنے میں مشغول ہوں۔ اتنے میں کوئی دلنشین بات نوکِ قلم سر آگئی، یا عبارت کی مناسبت نے اچانک کوئی پرکیف شعر یاد دلادیا، اور بے اختیار اس کی کیفیت کی خود رشتگی میں میرا سروشانہ ہلنے لگا، یا منہ سے "ہا" نکل گیا، اور یکایک زور سے پروں کے اڑنے کی ایک پھر سی آواز سنائی دی۔ اب جو دیکھتا ہوں، تو معلوم ہوا کہ ان یارانِ بے تکلف کا ایک طائفہ میری بغل میں بیٹھا بے تامل اپنی اچھل کود میں مشغول تھا۔ اچانک انھوں نے دیکھا کہ یہ سچھرا ب ہلنے لگا ہے، تو گھبرا کر اڑ گئے۔ عجب نہیں، اپنے جی میں کہتے ہوں، یہاں صوفی پر ایک سچھرا پڑا رہتا ہے لیکن کبھی کبھی آدمی بن جاتا ہے۔

(۵)

قلعہ احمد نگر

۱۸ مارچ ۱۹۴۳ء

صدیق مکرم

کل جو کہانی شروع ہوئی تھی، وہ ابھی ختم کہاں ہوئی! آئیے، آج آپ کو اس "منطقِ لطیف" کا ایک دوسرا باب سناؤں۔ معلوم نہیں اگر آپ سننے ہوتے، تو شوق ظاہر کرتے یا اکتا جاتے! لیکن اپنی طبیعت کو دیکھتا ہوں، تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے داستانِ سرائیوں سے تھکنا بالکل بھول گئی ہو۔ داستانیں جتنی پھیلی جاتی ہیں، اذوقِ داستانِ سرائی بھی اتنا ہی بڑھتا جاتا ہے!

فرخندہ شے باید و خوش مہتا ہے

تنا با تو حکایت کھم از ہر بابے

ان یارانِ سقفِ درخاریب میں اور مجھ میں اب خوف و تذبذب کا ایک ہلکا سا پردہ حائل

رہ گیا تھا، چند دنوں میں وہ بھی اٹھ گیا۔

انھیں چھت سے صوفے پر اترنے کے لیے چند درمیانی منزلوں کی ضرورت تھی۔ اب یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ پہلی منزل کا کام پنکھے کے دستوں سے لیتے، اور دوسری کا میرے سر اور کاندھوں سے۔ باہر سے اڑتے ہوئے کمرے میں آئے اور سیدھے اپنے گھونسلی میں پہنچ گئے۔ پھر وہاں سے سبز کال کمرہ طرف نظر دوڑائی اور پورے کمرے کا جائزہ لے لیا۔ پھر وہاں سے اڑے اور سیدھے پنکھے کے دستے پر پہنچ گئے۔ پھر دستے سے جو کودے، تو کبھی میرے سر کو اپنے قدموں کی جولا نگاہ بنایا، کبھی کاندھوں کو اپنے جلوس سے عزت بخشی۔ دیکھیے، ان چڑیوں نے، ہمیں معلوم کتنے برسوں کے بعد موتمن خان کا ترکیب بند یاد دلایا!

جولاں کو ہے اس کی قصدِ پامال

اے خاک! نویدِ سرِ فرازی

پہلی دفعہ تو اس ناگہانی نزولِ اجلال نے مجھے چونکا دیا تھا اور شرمندگی کے ساتھ اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ چونک کر ہل گیا تھا۔ قدرتی طور پر ان آشنایانِ زود گسل پر یہ ناقدِ ثنائی گراں گزری ہوگی! لیکن یہ جو کچھ ہوا، محض ایک اضطرابی سہو تھا۔ طبیعت فوراً متنبہ ہو گئی، اور پھر تو سر اور کاندھا کچھ ایسا بھیس ہو کر رہ گیا کہ منارہ کی چھتری کی جگہ بالا خانہ کا کام دینے لگا۔ پنکھے سے اتر کر سیدھے کاندھے پر بیٹھتے، کچھ دیر چھیپاتے اور پھر کو دکر صوفے پر پہنچ جاتے۔ کئی بار ایسا بھی ہوا کہ کاندھے سے جبت لگائی اور سر پر جا بیٹھے، آپ کو معلوم ہے کہ آتشی قندھاری نے اپنی آنکھوں کی کشتی بنائی تھی؛ بدایونی نے اس کا یہ شعر نقل کیا ہے:

سرِ شکمِ رفتہ رفتہ بے تو دریا شد، تماشا کن

بیا، در کشتیِ چشمِ نشین و سیرِ دریا کن

اور ہمارے سودا کو تامل ہوا تھا:

آنکھوں میں دوں آئینہ رُود کو جگہ دے

ٹپکا کرے ہے لبکہ یہ گھر، نم بہت ہے یاں

لیکن میری زبان حال کو شیخ شیراز کی التجا سے نیاز مستعار لینے پڑی:

گر بر سر و چشم من نشینی

نازت بکشم کہ ناز نبینی

جب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا، تو خیال ہوا، اب ایک اور تجربہ بھی کیوں نہ کر لیا جائے!۔ ایک دن صبح میں نے دانوں کا برتن کچھ دیر تک نہیں رکھا۔ مہمانانِ با صفا بار بار آئے اور جب سفرۂ ضیافت دکھائی نہیں دیا تو ادھر ادھر چکر لگانے اور شور مچانے لگے۔ اب میں نے برتن کال کے ہتھیلی پر رکھ لیا اور ہتھیلی صوفے پر رکھ دی۔ جو بہی قلندر کی نظر پڑی، معاجزت لگائی اور ایک چکر لگا کے انگوٹھے پر اکھڑا ہوا، اور پھر تیزی کے ساتھ دانوں پر چوخی مارنے لگا۔ اس تیزی میں کچھ تو طبع قلندرانہ کا قدرتی تقاضا تھا، اور کچھ یہ وجہ بھی ہوگی کہ دیر تک دانوں کا انتظار کرنا پڑا تھا۔ چوخی کی تیز ضربوں سے دانے اڑ اڑ کر ڈھکنے سے باہر گرنے لگے۔ ایک دانہ اگلی کی جڑ کے پاس بھی گر گیا، اُس نے فوراً وہاں بھی ایک چوخی ماری اور ایسی خارا شگاف ماری کہ کیا کہوں، اگر ان ستم پیشوں کے جو روحِ جفا کا خو گرنے ہو چکا ہوتا، تو یقین کیجیے بے اختیار سُٹھ سے چمخ نکل جاتی۔

من گشتہ کرشمہ مژگاں کہ بر جگر
خنجر ز داں چناں کہ نگہ را خبر نہ شد

اب میں نے ہتھیلی برتن سمیت اوپر اٹھالی اور ہوا میں معلق کر دی۔ تھوڑی دیر نہیں گزری تھی کہ ایک دوسری چڑیا آئی۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ کو معلوم ہو گا کہ اس کا نام موتی ہے۔ موتی نے ہتھیلی کے اوپر ایک دو چکر لگائے اور نکل گئی۔ گویا اندازہ کرنا چاہتی تھی کہ اس جڑ پر اترنے کے لیے محفوظ جگہ کونسی ہوگی۔ پھر دوبارہ آئی اور کہنی کے پاس اتر کر سیدھی پہنچے تک پہنچ گئی، اور پہنچے سے ہتھیلی کی خاکنا سے پر اتر کر بے تکان "منقار درازیاں شروع کر دیں۔ اس میں کوئی دانہ قباب کے باہر گر گیا، تو چوخی کا ایک شتر اس پر بھی لگا دیا۔ دیکھیے "دست درازی" کی ترکیب میں تصرف کر کے مجھے "منقار درازی" کی ترکیب وضع کرنی پڑی۔ جانتا ہوں کہ محاورات میں تصرفات کی گنجائش نہیں ہوتی مگر کیا کیا جائے، سابقہ ایسے یارانِ کوہِ آستین سے آپڑا، جو ہاتھ کی جگہ سُٹھ سے

”درازدستیاں“ کرتے ہیں:

درازدستی اس کو تہ آستیاں ہیں!

لیکن اس آخری تجربے نے طبع کاوش پسند کو ایک دوسری ہی فکر میں ڈال دیا۔ ذوقِ عشق کی اس کوتاہی پر شرم آئی کہ ہتھیلی موجود ہے اور میں نامراد ٹہین کے ڈھکنے پر ان ہتھاروں کی نشتر زنی ضائع کر رہا ہوں۔ میں نے دوسرے دن مین کا ڈھکنا ہٹا دیا۔ چاول کے دانے ہتھیلی پر رکھے، اور ہتھیلی پھیلا کر صوفے پر رکھ دی۔ سب سے پہلے موتی آئی، اور گردن اٹھا اٹھاکے دیکھنے لگی کہ آج ڈھکنا کیوں دکھائی نہیں دیتا! یہ اس بستی کی سب سے زیادہ خوبصورت چڑیا ہے۔ آج کل حسن کی نمائشوں میں خوب روئی اور دلاویزی کا جو فتنہ گر سب سے زیادہ کامیاب ہوتا ہے، اسے پورے ملک کی نسبت سے موسوم کر دیا کرتے ہیں۔ مثلاً کہنیگے مس انگلیٹڈ، مادی موازیل (Mademoiselle) فرانس۔ گویا ایک حسین چہرے کے چمکنے سے سارے ملک و قوم کا چہرہ دمک اٹھتا ہے:

کنتد خوشیش و تبار از تو ناز و می زبید

بحسن یک تن اگر صد قبیلہ ناز کند

اگر یہ طریقہ موتی کے لیے کام میں لایا جائے، تو اسے مادام قلعه احمد نگر سے موسوم کر سکتے ہیں:

ابن کا ہست کہ شایستہ دیدار هست

چہرہ بدن نکلتی ہوئی گردن، مخروطی دم اور گول گول آنکھوں میں ایک عجیب طرح کا بولتا ہوا بھولا پن جب دانہ چمکنے کے لیے آئیگی، تو ہر دانے پر سیری طرف دیکھتی جائیگی۔ ہم دونوں کی زبانیں خاموش رہتی ہیں، مگر نگاہیں گویا ہو گئی ہیں۔ وہ میری نگاہوں کی بولی سمجھنے لگی ہے، میں نے اس کی نگاہوں کو پڑھنا سیکھ لیا ہے۔ ہا، وحشی یزدی نے ان معاملات کو کیا ادب کر کہا ہے:

کرشمہ گرم سوال رست، لب مکن رنجہ

کہ احتیاج بہ پرسیدن زبانی نیست

بہر حال اس موقع پر بھی اس کی بیاختہ نگاہوں نے مجھ سے کچھ کہا، اور پھر بغیر کسی جھجک کے جُست لگا کے انگوٹھے کی جڑ پر آکھڑی ہوئی اور دانوں پر چونچ مارنا شروع کر دیا۔ یہ چونچ نہیں تھی، نشتر کی نوک تھی، جو اگر چاہتی، تو ہتھیلی کے آر پار ہو جاتی، مگر صرف چم کے لگا کے رک جاتی تھی:

یک ناوک کاری ز کمان تو نخور دم
ہر زخم تو محتاج بہ زخمِ دگر م کرد
ہر مرتبہ گردن موڑ کے میری طرف دیکھتی بھی جاتی تھی۔ گویا پوچھ رہی تھی کہ درد تو نہیں ہو رہا؟ بھلا، میں جاں باختہ لذتِ اَلَم اس کا کیا جواب دیتا:
ایں سخن را چہ جواب است تو ہم میدانی
مرزا صائب کا یہ شعر آپ کی نگاہوں سے گذرا ہوگا:

خویش را بر نوکِ مژگانِ ستم کیشاں ز دم
آں قدر زخمی کہ دل میخواست در خنجر نہ بود
مجھے اس میں اس قدر تہنیر کرنا پڑا کہ مژگان کی جگہ "منقار" کر دیا:
خویش را بر نوکِ منقارِ ستم کیشاں ز دم
آں قدر زخمی کہ دل میخواست در خنجر نہ بود
درد کا حال تو معلوم نہیں، مگر چونچ کی ہر ضرب جو پڑتی تھی، ہتھیلی کی سطح پر ایک گہرا زخم ڈال کے اٹھتی تھی:

رسیدن ہائے منقارِ ہما بر استخوانِ غالب
پس از عمرے بیادِ داد رسمِ دراہِ پکیاں را
اس سبتی کے اگر عام باشندوں سے قطع نظر کر لی جائے، تو خواص میں چند شخصیتیں خصوصیت کے ساتھ قابلِ ذکر ہیں۔ قلندر اور موتی سے آپ کی تقریب ہو چکی ہے، اب مختصراً ملا اور صوفی کا حال بھی سن لیجیے:

ایک چڑا بڑی تنومند اور جھگڑا لُو ہے جب دیکھو، زبان فر فر چل رہی ہے اور سر اٹھا ہوا

اور سینہ تنہا ہوا رہتا ہے۔ جو بھی سامنے آجائے، دو دو ہاتھ کیے بغیر نہیں رہیگا۔ کیا محال کہ
 ہمایہ کا کوئی چڑا اس محلہ کے اندر قدم رکھ سکے۔ کئی شہ زوروں نے سمیت دکھائی، لیکن
 پہلے ہی مقابلے میں چیت ہو گئے۔ جب کبھی فرش پر یارانِ شہر کی مجلس آراستہ ہوتی ہے
 تو یہ سر و سینہ کو جنبش دیتا ہوا اور داسے بائیں نظر ڈالتا ہوا فوراً موجود ہوتا ہے؛
 اور آتے ہی اُچاک کر کسی بلند جگہ پر پہنچ جاتا ہے۔ پھر اپنے شیوہ خاص میں اس تسلسل
 کے ساتھ چوں چاں، چوں چاں شروع کر دیتا ہے کہ ٹھیک ٹھیک قاآنی کے داعظک
 جامع کا نقشہ آنکھوں میں پھر جاتا ہے:

دی داعظکے آمد در مسجد جامع چوں برفِ ہمہ جامہ سپید از پاتا سر
 چشمش لبوے چپ و چشم لبوے رست تا خود کے سلائے کند از منعم و مضطر
 زانہاں کہ خرامد بہ رُسن مرد رُسن باز آہستہ خرامیدی و موزون دموثر
 فارغ نہ شدہ خلق ز تسلیم و تشہد بر خست چو بوز بینہ و نبشت بہ منبر
 دانگہ بہ سر گردن در شیش و لب و بینی بس عشوہ بیاوردہ سخن کر دچنیں بسر
 فرمائیے، اگر اس کا نام ملتا نہ رکھتا تو اور کیا رکھتا؟ ٹھیک اس کے برعکس ایک دوسرا
 چڑا ہے، تعرف الاشیا و باضدادہا۔ اُسے جب دیکھے اپنی حالت میں گم اور خاموش ہے؛
 کاں را کہ خبر شد، خبرش باز نیامد

بہت کیا، تو کبھی کبھار ایک ہلکی سی ناتمام چوں کی آواز نکال دی اور اس ناتمام چوں
 کا بھی انداز لفظ و سخن کا سا نہیں ہوتا، بلکہ ایک ایسی آواز ہوتی ہے، جیسے کوئی آدمی
 سر جھکاٹے اپنی حالت میں گم پڑا رہتا ہو؛ اور کبھی کبھی سر اٹھا کے "ہا" کر دیتا ہو:

تا تو بیدار شوی، نا کہ کشیدم، ورنہ
 عشق کا رست کہ بے آہ و فغاں نیز کنند

دوسرے چڑے اس کا پیچھا کرتے رہتے ہیں، گویا اس کی کم سخن سے عاجز آگئے ہیں۔
 پھر بھی اس کی زبان کھلتی نہیں۔ البتہ نگاہوں پر کان لگائیے، تو ان کی صدائے
 خاموشی سنی جاسکتی ہے:

تو نظر باز نہ، ورنہ تفسا فل نگہ ست

تو زباں فہم نہ ورنہ خموشی سخن ست

میں نے یہ حال دیکھا تو اس کا نام قصوفی رکھ دیا، اور واقعہ یہ ہے کہ یہ تلقب،

جامہ بود کہ بر قاست او دوختہ بود !

صبح جب اس بستی کے تمام باشندے باہر نکلتے ہیں، تو برآمدہ اور میدان میں عجیب چہل پہل ہونے لگتی ہے۔ کوئی پھول کے گملوں پر کودتا پھرتا ہے، کوئی کروٹین کی شاخوں میں جھولا جھولنے لگتا ہے۔ ایک جوڑے نے غسل کا تہیہ کیا اور اس انتظار میں رہا کہ کب پھولوں کے تختوں پر پانی ڈالا جاتا ہے۔ جوہنی پانی ڈالا گیا، فوراً حوض میں اتر گیا اور پردوں کو تیزی کے ساتھ کھولنے اور بند کرنے لگا۔ ایک دوسرے جوڑے کو اس پاس پانی نہیں ملا تو قیتمہ صغیداً لطمیاً پڑھتا ہوا سٹی میں نہانا شروع کر دیا۔ پہلے چوچ مار مار کے اتنی مٹی کھود ڈالی کہ سینے تک ڈوب سکے۔ پھر اس گڑھے میں بیٹھ کر اس طرح پاکوبیاں اور پرافشائیاں شروع کر دیں کہ گرد و خاک کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ کچھ فاصلے پر ملا حسب معمول کسی حریف سے کشتی لڑنے میں مشغول ہے۔ ان کے لڑنے کی خود فروشیوں کا بھی عجیب حال ہوتا ہے :

لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں

یعنی ہاتھ کو دیکھیے، تو ہتھیار سے یک قلم خالی ہے، بلکہ سرے سے ہاتھ ہی نہیں :

دہن کا ذکر کیا، یاں سر ہی غائب گریاں

مگر چوچ کو دیکھیے، تو سارے ہتھیاروں کی کمی پوری کر رہی ہے جو شغضب میں کر اس طرح ایک دوسرے سے گتھ جائینگے کہ ایک کو دوسرے سے تمیز کرنا دشوار ہو جائیگا۔ گویا "جدال سعدی باندی در بیان تو انگری در دیشی" کا منظر آنکھوں میں پھر جائیگا :

اور سن دمن در وقتادہ !

ہوا میں جب کشتی لڑتے ہوئے ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوتے ہیں، تو انھیں اس کا بھی ہوش نہیں رہتا کہ کہاں گر رہے ہیں۔ کئی مرتبہ میرے سر پر گر پڑے۔ ایک مرتبہ ایسا

ہوا کہ ٹھیک میری گود میں آکر گر پڑے، میں نے ایک کو ایک ہاتھ سے، دوسرے کو دوسرے ہاتھ سے پکڑ لیا۔

میرے دونوں ہاتھ نکلے کام کے

سارا جسم ٹھکی میں بند تھا۔ صرف گردنیں نکلی ہوئی تھیں۔ دل اس زور زور سے دھڑکھڑک رہا تھا کہ معلوم ہوتا تھا اب پھٹا، اب پھٹا۔ لیکن اس پر بھی ایک دوسرے کو چونچ مارنے سے باز نہیں رہ سکتے تھے جب میں نے مٹھیاں کھول دیں، تو پھر سے اڑ کر نیچے کے دستے پر جا بیٹھے، اور دیر تک چوں چوں کرتے رہے۔ غالباً ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ رسیدہ بود بلائے دے بخیر گذشت

موتی کے گھونسلے سے ایک بچے کی آواز عرصے سے آرہی تھی۔ وہ جب دانوں پر چونچ مارتی تو ایک دو دانوں سے زیادہ نہ لیتی، اور فوراً گھونسلے کا رخ کرتی۔ وہاں اس کے پہنچنے ہی بچے کا شور شروع ہو جاتا۔ ایک دو سکند کے بعد پھر آتی اور دانے لے کر اڑ جاتی۔ ایک مرتبہ میں نے گنا، تو ایک منٹ کے اندر سات مرتبہ آئی گئی۔

جن علمائے علم الحیوان نے اس جنس کے پرندوں کے خصائص کا مطالعہ کیا ہے، ان کا بیان ہے کہ ایک چڑیا دن بھر کے اندر ڈھائی سو سے تین سو مرتبہ تک بچے کو غذا دیتی ہے۔ اور اگر دن بھر کی مجموعی مقدار غذا بچے کے جسم کے مقابلہ میں رکھی جائے تو اس کا حجم کسی طرح بھی بچے کے جسمانی حجم سے کم نہ ہوگا۔ مگر بچوں کی قوت ہاضمہ اس تیزی سے کام کرتی رہتی ہے کہ ادھر دانہ اُن کے اندر گیا اور ادھر تحلیل ہونا شروع ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ پرندوں کے بچوں کے نشوونما کا اوسط چار پاویں کے بچوں کے اوسط سے بہت زیادہ ہوتا ہے، اور بہت تھوڑی مدت کے اندر وہ بلوغ تک پہنچ جاتے ہیں۔ موتی کی رفتاً عمل سے مجھے اس بیان کی پوری تصدیق مل گئی۔

پھر جوں جوں بچوں کے بڑھنے لگتے ہیں، وجدان کا فرشہ آتا ہے، اور ماں کے کان میں سرگوشیاں شروع کر دیتا ہے کہ اب انھیں اڑنے کا سبق سکھانا چاہیے۔ معلوم ہوتا ہے، موتی کے کانوں میں یہ سرگوشیاں شروع ہو گئی تھیں۔ ایک دن صبح کیا دیکھتا ہوں، کہ

گھوسنے سے اڑتی ہوئی اُتری، تو اُس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ بھی ادھوری پرداز کے پروبال کے ساتھ نیچے گر گیا۔ موتی بار بار اس کے پاس جاتی اور اڑنے کا اشارہ کر کے ادھر کی طرف اڑنے لگتی۔ لیکن بچے میں اثر پذیری کی کوئی علامت دکھائی نہیں دیتی تھی، وہ پر پھیلائے، آنکھیں بند کیے، بے حس و حرکت پڑا تھا۔ میں نے اسے اٹھا کے دیکھا تو معلوم ہوا، ابھی پر پوری طرح بڑھے نہیں ہیں۔ گرنے کی چوٹ کا اثر بھی تازہ ہے اور اس نے بیال کر دیا ہے۔ بے اختیار نظیری کا شعر یاد آگیا:

بہ وصلش تار سم، صد بار بر خاک انگند شوقم

کہ نو پردازم و شاخ بلندے آشیان دارم

بہر حال اسے اٹھا کے دری پر رکھ دیا۔ موتی چادل کے ٹکڑے چن چن کر منہ میں لپیٹ اور اُسے کھلا دیتی وہ منہ کھولتے ہی چوں چوں کی ایک مدھم اور اکھڑی سی آواز نکال دیتا اور پھر دم بخود، آنکھیں بند کیے پڑا رہتا۔ پورا دن اسی حالت میں نکل گیا۔ دوسرے دن بھی اس کی حالت ایسی ہی رہی۔ ماں صبح سے لے کر شام تک برابر اڑنے کی تلقین کرتی رہی، مگر اس پر کچھ ایسی مُردنی سی چھا گئی تھی کہ کوئی جواب نہیں ملتا۔ میرا خیال تھا کہ یہ اب بچہ بچا نہیں۔ لیکن تیسرے دن صبح کو ایک عجیب معاملہ پیش آیا۔ دھوپ کی ایک بکیر کمرہ کے اندر دوڑتے چلی گئی تھی یہ اس میں جا کر کھڑا ہو گیا تھا، پر گرے ہوئے پاؤں ٹڑے ہوئے، آنکھیں حسبِ معمول بند تھیں۔ اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ یکا یک آنکھیں کھول کر ایک جھرجھری سی لے رہا ہے۔ پھر گردن آگے کر کے فضا کی طرف دیکھنے لگا۔ پھر گرے ہوئے پر پاؤں کو سکیڑ کر ایک دو مرتبہ کھولا بند کیا، اور پھر جو ایک مرتبہ جست لگا کر اڑا، تو بیک دفعہ تیز کی طرح میدان میں جا پہنچا اور پھر ہوائی کی طرح فضا میں اڑ کر نظروں سے غائب ہو گیا۔ یہ منظر اس درجہ عجیب اور غیر متوقع تھا کہ پہلے تو مجھے اپنی نگاہوں پر شبہ نہ ہونے لگا، کہیں کسی دوسری چڑیا کو اڑتے دیکھ کر دھوکے میں نہ پڑ گیا ہوں، لیکن ایک واقعہ جو ظہور میں آچکا تھا، اب اس میں شبہ کی گنجائش کہاں باقی رہی! کہاں تو بیالی اور در ماندگی کی یہ حالت کہ دو دن تک ماں سرکھپاتی رہی تھی، مگر زمین

سے بالشت بھر بھی اونچا نہ ہو سکا، اور کہاں آسمان پیانیوں کا یہ انقلاب آئیگسز جوش کہ پہلی ہی اڑان میں عالم حدود و قیود کے سارے بندھن توڑ ڈالے اور فضا سے لامتناہی کی ناپید اکنا ر وسعتوں میں گم ہو گیا! کیا کہوں اس منظر نے کیسی خود رشتگی کی حالت طاری کر دی تھی۔ بے اختیار یہ شعر زبان پر آ گیا تھا، اور اس جوش و خروش کے ساتھ آیا تھا کہ ہمایہ چونک اٹھے تھے:

یروے عشق میں کہ دریں دشت بیکراں

گامے ز فتنہ ایم و بیایاں رسیدہ ایم

در اصل یہ کچھ نہ تھا، زندگی کی کوشمہ ساز یوں کا ایک معمولی سا تماشا تھا، جو ہمیشہ ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزرتا رہتا ہے، مگر ہم اسے سمجھنا نہیں چاہتے۔ اس چڑیا کے بچے میں اڑنے کی استعداد ابھر چکی تھی۔ وہ اپنے گنج نشین سے نکل کر فضا سے آسمانی کے ساتھ اکھڑا ہوا تھا، مگر ابھی تک اُس کی خود شناسی کا احساس بیدار نہیں ہوا تھا۔ وہ اپنی حقیقت سے بیخبر تھا۔ ماں بار بار اشارے کرتی تھی، ہوا کی لہریں بار بار پردوں کو چھوٹی ہوئی گذر جاتی تھیں، زندگی اور حرکت کا سنگام ہر طرف سے آ کر بڑھاوے دیتا تھا۔ لیکن اس کے اندر کا چو لھا کچھ اس طرح ٹھنڈا ہو رہا تھا کہ باہر کی کوئی گرجو شتی بھی اسے گرم نہیں کر سکتی تھی:

کلیم شکوہ ز توفیق چند، شرمت باد!

تو چوں برہ نہ نہی پائے رہنما چہ کند

لیکن جونہی اُس کی سوئی ہوئی خود شناسی "جاگ اُٹھی"، اور اسے اس حقیقت کا عرفان حاصل ہو گیا کہ "میں اڑنے والا ہوں"، اچانک قالبِ بیجان کی ہر چیز از سر نو جاندا بن گئی۔ وہی جسم زار جو بیطاعتی سے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، اب سر و قد کھڑا تھا۔ وہی کانپتے ہوئے گھٹنے جو جسم کا بوجھ بھی سہا رہیں سکتے تھے، اب تن کر سیدھے ہو گئے تھے۔ وہی گرے ہوئے پر جن میں زندگی کی کوئی تڑپ دکھائی نہیں دیتی تھی، اب سمٹ کر

اپنے آپ کو تولنے لگے تھے۔ چشم زدن کے اندر جوش پرواز کی ایک برق وار تڑپ نے اس کا پورا جسم ہلا کر اٹھال دیا تھا۔ اور پھر جو دیکھا، تو در ماندگی اور بھالی کے سارے بندھن ٹوٹ چکے تھے اور مرغِ سمّت، عقاب وار فضا سے لاتنا ہی کی لاتنا ہیوں کی پیمائش کر رہا تھا۔ وید درما قال :

بال بکشا و صفیر از شجر طوطی زن
حیف باشد چو تو مرغی کہ اسیر نفسی

گویا بیطاعتی سے توانائی، غفلت سے بیداری، بے پرواہی سے بلند پروازی، اور موت سے زندگی کا پورا انقلاب چشم زدن میں ہو گیا۔ غور کیجیے، تو یہی ایک چشم زدن کا وقفہ زندگی کے پورے افسانہ کا خلاصہ ہے :

طے میشود این رہ بدرخشدین برقی

ما بخیراں منتظر شمع و چہرہ عینم

اڑنے کے سرد سامان میں سے کونسی چیز تھی جو اس نوگر فہم نفس حیات کے حصے میں نہیں آئی تھی؛ فطرت نے سارا سرد سامان ہتیا کر کے اُسے بھیجا تھا، اور ماں کے اشارے و مبہم گرم پروازی کے لیے اُبھار رہے تھے لیکن جب تک اس کے اندر کی "خود شناسی" بیدار نہیں ہوئی، اور اس حقیقت کا عرفان نہیں ہوا کہ وہ طاہر بلند پرواز ہے، اس کے بال و پر کا سارا سرد سامان بیکار رہا۔ ٹھیک اسی طرح انسان کے اندر کی "خود شناسی" بھی جب تک سوئی رہتی ہے، باہر کا کوئی ہتکار نہ سہی اُسے بیدار نہیں کر سکتا۔ لیکن جوہنی اس کے اندر کا عرفان جاگ اُٹھا، اور اسے معلوم ہو گیا کہ اس کی چھپی ہوئی حقیقت کیا ہے، تو پھر چشم زدن کے اندر سارا انقلابِ حال انجام پا جاتا ہے اور ایک ہی جست میں حنیضِ خاک سے اُڑ کر رفعتِ افلاک تک پہنچ جاتا ہے۔ خواجہ شیراز نے اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا تھا :

سروش عالمِ غیبم چہ مزد باد است

نشین تو نہ این گنج گنج آباد است

چہ گویت کہ نئے خانہ دوش مست خراب

کہ اے بلند نظر، شاہ بازِ سید رہ نشین

ندامت کہ دریں دامکہ چہ افتاد است
ابوالکلام

تراز کنگرہ عرش میرنند صفر

(۶)

قلعہ احمد نگر

۱۱ اپریل ۱۹۴۳ء

آنچہ دل از فکر آں میسوخت، بیم ہجر بود
آخر از بے مہری گزردں باں ہم ساختیم

صدیق مکرّم

اس وقت صبح کے چار نہیں بجے ہیں، بلکہ رات کا پچھلا حصہ شروع ہو رہا ہے۔ دس بجے حسب معمول بستر پر لیٹ گیا تھا، لیکن آنکھیں نیند سے آشنا نہیں ہوئیں۔ ناچار اٹھ بیٹھا، کمرہ میں آیا، روشنی کی، اور اپنے اشغال میں ڈوب گیا۔ پھر خیال ہوا قلم اٹھاؤں اور کچھ دیر آپے باتیں کر کے جی کا بوجھ ہلکا کروں۔ ان آٹھ مہینوں میں جو یہاں گزر چکے ہیں، یہ چھٹی رات ہے جو اس طرح گزر رہی ہے؛ اور نہیں معلوم ابھی اور کتنی راتیں اسی طرح گزریں گی!

دماغ، برفلک، دل، پیاسے ہر بتاں

چگونہ حرف زخم، دل کجا، دماغ کجا!

میری بیوی کی طبیعت کئی سال سے علیل تھی۔ ۱۹۴۱ء میں جب میں مبنی جیل میں مقید تھا، تو اس خیال سے کہ میرے لیے تشویش خاطر کا موجب ہوگا، مجھے اطلاع نہیں دی گئی۔ لیکن رہائی کے بعد معلوم ہوا کہ یہ تمام زمانہ کم و بیش علالت کی حالت میں گزرا تھا۔ مجھے قید خانہ میں اس کے خطوط ملتے رہے۔ ان میں ساری باتیں ہوتی تھیں، لیکن اپنی بیماری کا کوئی ذکر نہیں ہوتا تھا۔ رہائی کے بعد ڈاکٹروں سے مشورہ کیا گیا، تو ان سب کی رائے تبدیل۔ اب وہ ہوا کی ہوئی اور وہ رانچی چلی گئی۔ رانچی کے قیام سے بظاہر فائدہ ہوا تھا۔ جولائی

میں واپس آئی تو صحت کی رونق چہرہ پر واپس آرہی تھی۔

اس تمام زمانے میں کہیں زیادہ سفر میں رہا۔ وقت کے حالات اس تیزی سے بدل رہے تھے کہ کسی ایک منزل میں دم لینے کی مہلت ہی نہیں ملتی تھی۔ ایک منزل میں ابھی قدم پہنچا نہیں کہ دوسری منزل سامنے نمودار ہو گئی!

صدیاباں بگذشت و دگرے در پیش ست

جولائی کی آخری تاریخ تھی کہ میں تین ہفتہ کے بعد کلکتہ واپس ہوا۔ اور پھر چار دن کے بعد آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے اجلاس بمبئی کے لیے روانہ ہو گیا۔ یہ وہ وقت تھا کہ ابھی طوفان آیا نہیں تھا، مگر طوفانی آثار ہر طرف اسٹڈن لگے تھے۔ حکومت کے ارادوں کے بارے میں طرح طرح کی افواہیں مشہور ہو رہی تھیں۔ ایک افواہ جو خصوصیت کے ساتھ مشہور ہوئی یہ تھی کہ آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے اجلاس کے بعد درکنگ کمیٹی کے تمام ممبروں کو گرفتار کر لیا جائیگا اور ہندوستان سے باہر کسی غیر معلوم مقام میں بھیج دیا جائیگا۔ یہ بات بھی کہی جاتی تھی کہ لڑائی کی غیر معمولی حالت نے حکومت کو غیر معمولی اختیارات دے دیے ہیں اور وہ ان سے ہر طرح کا کام لے سکتی ہے۔ اس طرح کے حالات پر مجھ سے زیادہ نرینہ کی نظر ہا کرتی تھی اور اس نے وقت کی صورت حال کا پوری طرح اندازہ کر لیا تھا۔ ان چار دنوں کے اندر جو میں نے دو سفروں کے درمیان بسر کیے، میں اس قدر کاموں میں مشغول رہا کہ ہمیں آپس میں بات چیت کرنے کا موقعہ بہت کم ملا۔

گرفتاری کے بعد جو بیانات اخباروں میں آئے، ان سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ افواہیں بے اصل نہ تھیں۔ سکریٹری آف اسٹیت اور داسٹراے کی یہی رائے تھی کہ ہمیں گرفتار کر کے مشرق افریقہ بھیج دیا جائے اور اس غرض سے بعض انتظامات کر بھی لیے گئے تھے۔ لیکن پھر رائے بدل گئی؛ اور بالآخر طے پایا کہ قلعہ احمد نگر میں فوجی نگرانی کے تحت رکھا جائے اور ایسی سختیاں عمل میں لائی جائیں کہ ہندوستان سے باہر بھیجنے کا جو مقصد یہ تھا، وہ نہیں حاصل ہو جائے۔

وہ میری طبیعت کی اقتاد سے واقف تھی؛ وہ جانتی تھی کہ اس طرح کے حالات میں ہمیشہ میری خاموشی بڑھ جاتی ہے، اور میں پسند نہیں کرتا کہ اس خاموشی میں خلل پڑے۔ اس لیے وہ بھی خاموش تھی۔ لیکن ہم دونوں کی یہ خاموشی بھی گویائی سے خالی نہ تھی۔ ہم دونوں خاموش رہ کر بھی ایک دوسرے کی باتیں سن رہے تھے، اور ان کا مطلب اچھی طرح سمجھ رہے تھے۔ ۳ اگست کو جب میں بمبئی کے لیے روانہ ہونے لگا، تو وہ حسب معمول دروازہ تک خدا حافظ کہنے کے لیے آئی۔ میں نے کہا اگر کوئی نیا واقعہ پیش نہیں کیا، تو ۱۳ اگست تک وہی کا قصد ہے۔ اس نے خدا حافظ کے سوا اور کچھ نہیں کہا۔ لیکن اگر وہ کہنا بھی چاہتی، تو اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتی تھی جو اس کے چہرے کا خاموش اضطراب کہہ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں خشک تھیں، مگر چہرہ اشکبار تھا:

خود را بجلد پیش تو خاموش کرده ایم

گزشتہ پچیس برس کے اندر کتنے ہی سفر پیش آئے اور کتنی ہی مرتبہ گرفتاریاں ہوئیں، لیکن میں نے اس درجہ افسردہ خاطر اسے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کیا یہ جذبات کی وقتی کمزوری تھی، جو اس کی طبیعت پر غالب آگئی تھی؟ میں نے اس وقت ایسا ہی خیال کیا تھا۔ لیکن اب سوچتا ہوں، تو خیال ہوتا ہے کہ شاید اسے صورت حال کا ایک مجہول احساس ہونے لگا تھا۔ شاید وہ محسوس کر رہی تھی کہ اس زندگی میں یہ ہماری آخری ملاقات ہے۔ وہ خدا حافظ اس لیے نہیں کہہ رہی تھی کہ میں سفر کر رہا تھا؛ وہ اس لیے کہہ رہی تھی کہ خود سفر کرنے والی تھی۔

وہ میری طبیعت کی اقتاد سے اچھی طرح واقف تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس طرح کے موقعوں پر اگر اس کی طرف سے ذرا بھی اضطراب کا اظہار ہوگا، تو مجھے سخت ناگوار گزرے گا، اور عرصہ تک اس کی تلخی ہمارے تعلقات میں باقی رہے گی۔ ۱۹۱۶ء میں جب پہلی مرتبہ گرفتاری پیش آئی تھی، تو وہ اپنا اضطراب خاطر نہیں روک سکی تھی، اور میں عرض کیا اس سے ناخوش رہا تھا۔ اس واقعہ نے ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی کا ڈھنگ پلٹ دیا، اور اس نے پوری کوشش کی کہ میری زندگی کے حالات کا ساتھ دے۔ اس نے صرف

ساتھ ہی نہیں دیا، بلکہ پوری ہمت اور استقامت کے ساتھ ہر طرح کے ناخوشگوار حالات برداشت کیے۔ وہ دماغی حیثیت سے سیرے افکار و عقائد میں شریک تھی اور عملی زندگی میں رفیق و مددگار۔ پھر کیا بات تھی کہ اس موقع پر اپنی طبیعت کے اضطراب پر غالب نہ آسکی، غالباً یہی بات تھی کہ اس کے اندرونی احساسات پرستقبل کی پرچھائیں پڑنا شروع ہو گئی تھی۔

گرفتاری کے بعد کچھ عرصہ تک سہیں عزیزوں سے خط و کتابت کا موقع نہیں دیا گیا تھا۔ پھر جب یہ روک تھالی گئی تو ۱۵ ستمبر کو مجھے اُس کا پہلا خط ملا اور اس کے بعد برابر خطوط ملتے رہے۔ چونکہ مجھے معلوم تھا کہ وہ اپنی بیماری کا حال لکھ کر مجھے پریشان خاطر کرنا پسند نہیں کریں گی، اس لیے گھر کے بعض دوسرے عزیزوں سے حالت دریافت کرتا رہتا تھا۔ خطوط یہاں عموماً تاریخ کتابت سے دس بارہ دن بعد ملتے ہیں۔ اس لیے کوئی بات جلد معلوم نہیں ہو سکتی۔ ۱۵ فروری کو مجھے ایک خط ۲ فروری کا بھیجا ہوا ملا جس میں لکھا تھا کہ اس کی طبیعت اچھی نہیں ہے۔ میں نے تار کے ذریعہ مزید صورت حال دریافت کی، تو ایک ہفتہ کے بعد جواب ملا کہ تشویش کی بات نہیں۔

۲۲ مارچ کو مجھے پہلی اطلاع اس کی خطرناک علالت کی ملی۔ گورنمنٹ بمبئی نے ایک ٹیلیگرام کے ذریعہ سپرنٹنڈنٹ کو اطلاع دی کہ اس مضمون کا ایک ٹیلیگرام اُسے کلکتہ سے ملا ہے۔ نہیں معلوم جو ٹیلیگرام گورنمنٹ بمبئی کو ملا، وہ کس تاریخ کا تھا، اور کتنے دنوں کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ مجھے یہ خبر پہنچانی چاہیے۔

چونکہ حکومت نے ہماری قید کا محل اپنی دانست میں پوشیدہ رکھا ہے۔ اس لیے ابتدا سے یہ طرز عمل اختیار کیا گیا کہ نہ تو یہاں سے کوئی ٹیلیگرام باہر بھیجا جاسکتا ہے، نہ باہر سے کوئی آسکتا ہے کیونکہ اگر آئیگا، تو ٹیلیگراف آفس ہی کے ذریعہ آئیگا۔ اور اس صورت میں آفس کے لوگوں پر راز کھل جائیگا۔ اس پابندی کا نتیجہ یہ ہے کہ کوئی بات کتنی ہی جلدی کی ہو، لیکن تار کے ذریعہ نہیں بھیجی جاسکتی۔ اگر تار بھیجنا ہوا، تو اُسے لکھ کر سپرنٹنڈنٹ کو دے دینا چاہیے۔ وہ اسے خط کے ذریعہ بمبئی بھیجیگا۔ وہاں سے اعتبار کے بعد اُسے آگے

روانہ کیا جاسکتا ہے۔ خط و کتابت کی نگرانی کے لحاظ سے یہاں قیدیوں کی دو قسمیں کر دی گئی ہیں۔ بعض کے لیے صرف بیٹی کی نگرانی کافی سمجھی گئی ہے۔ بعض کے لیے ضروری ہے کہ ان کی تمام ڈاک دہلی جائے اور جب تک وہاں سے منظوری نہ مل جائے، آگے نہ بڑھائی جائے۔ چونکہ میری ڈاک دوسری قسم میں داخل ہے، اس لیے مجھے کوئی تار ایک ہفتہ سے پہلے نہیں مل سکتا؛ اور نہ میرا کوئی تار ایک ہفتہ سے پہلے کلکتہ پہنچ سکتا ہے۔

یہ تار جو ۲۳ مارچ کو یہاں پہنچا، فوجی رمز (Code) میں لکھا گیا تھا۔ سپرنٹنڈنٹ اسے حل نہیں کر سکتا تھا، وہ اسے فوجی ہیڈ کوارٹر میں لے گیا۔ وہاں اتفاقاً کوئی آدمی موجود نہ تھا؛ اس لیے پورا دن اس کے حل کرنے کی کوشش میں نکل گیا۔ رات کو اس کی حل شدہ کاپی مجھے مل سکی۔

دوسرے دن اخبارات آئے، تو ان میں بھی یہ معاملہ آچکا تھا۔ معلوم ہوا، ڈاکٹروں نے صور حال کی حکومت کو اطلاع دے دی ہے، اور جواب کے منتظر ہیں۔ پھر بیماری کے متعلق معالجوں کی روزانہ اطلاعات کھلنے لگیں۔ سپرنٹنڈنٹ روز ریڈیو میں سنتا تھا اور یہاں بعض رفقاء سے اس کا ذکر کرتا تھا۔

جس دن تار ملا، اس کے دوسرے دن سپرنٹنڈنٹ میرے پاس آیا اور یہ کہا اگر میں اس بارے میں حکومت سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، تو وہ اُسے فوراً بھج دیکھا، اور یہاں کی پابندوں اور مقررہ قاعدوں سے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں پڑے گی۔ وہ صورت حال سے بہت متاثر تھا، اور اپنی سہمدی کا یقین دلانا چاہتا تھا۔ لیکن میں نے اس سے صاف صاف کہہ دیا کہ میں حکومت سے کوئی درخواست کرنی نہیں چاہتا۔ پھر وہ جواہر لال کے پاس گیا اور اُن سے اس بارے میں گفتگو کی۔ وہ سہ پہر کو میرے پاس آئے اور بہت دیر تک اس بارے میں گفتگو کرتے رہے۔ میں نے ان سے بھی وہی بات کہہ دی، جو سپرنٹنڈنٹ سے کہ چکا تھا۔ بعد کو معلوم ہوا کہ سپرنٹنڈنٹ نے یہ بات حکومت بمبئی کے ایما سے کہی تھی۔

جو نہی خطرناک صورت حال کی خبر ملی، میں نے اپنے دل کو ٹوٹنا شروع کر دیا۔ انسان کے

۳۴۲
 نفس کا بھی کچھ عجیب حال ہے۔ ساری عمر ہم اس کی دیکھ بھال میں بسر کر دیتے ہیں، پھر
 بھی یہ معمہ حل نہیں ہوتا۔ میری زندگی ابتداء سے ایسے حالات میں گزری کہ طبیعت کو
 ضبط و انقیاد میں لانے کے متواتر موقعے پیش آتے رہے اور جہاں تک ممکن تھا، ان سے
 کام لینے میں کوتاہی نہیں کی :

تہا دسترسم بود، ز دم چاک گریباں
 شرمندگی از خسر قد و پشیمند دارم

تاہم میں نے محسوس کیا کہ طبیعت کا سکون مل گیا ہے، اور اسے قابو میں رکھنے کے لیے جدوجہد
 کرنی پڑیگی۔ یہ جدوجہد دماغ کو نہیں، مگر جسم کو تھکا دیتی ہے؛ وہ اندر ہی اندر
 گھلنے لگتا ہے۔

اس زمانے میں میرے دل و دماغ کا جو حال رہا، میں اسے چھپانا نہیں چاہتا۔ میری
 کوشش تھی کہ اس صورت حال کو پورے صبر و سکون کے ساتھ برداشت کر لوں۔ اس
 میں میرا ظاہر کامیاب ہوا، لیکن شاید باطن نہ ہوسکا۔ میں نے محسوس کیا کہ اب دماغ
 بناوٹ اور نمائش کا وہی پارٹ کھیلنے لگا ہے، جو احساسات اور انفعالات کے ہر گوشہ میں
 ہم ہمیشہ کھیلنا کرتے ہیں اور اپنے ظاہر کو باطن کی طرح نہیں بننے دیتے۔

سب سے پہلی کوشش یہ کرنی پڑی کہ یہاں زندگی کی جو روزانہ معمولات ٹھہرائی جا چکی ہیں،
 ان میں فرق آنے نہ پائے۔ چائے اور کھانے کے چار وقت ہیں، جن میں مجھے اپنے کمرے
 سے نکلنا اور کمروں کی قطار کے آخری کمرہ میں جانا پڑتا ہے۔ چونکہ زندگی کی معمولات میں
 وقت کی پابندی کا منہوٹ کے حساب سے عادی ہو گیا ہوں، اس لیے یہاں بھی اوقات
 کی پابندی کی رسم قائم ہو گئی، اور تمام ساتھیوں کو بھی اس کا ساتھ دینا پڑا۔ میں نے
 ان دنوں میں بھی اپنا معمول بدستور رکھا۔ ٹھیک وقت پر کمرہ سے نکلنا رہا اور کھانے کی میز
 پر بیٹھنا رہا۔ بھوک یک قلم بند ہو چکی ہے، لیکن میں چند لمبے حلق سے اتارنا رہا۔ رات کو
 کھانے کے بعد کچھ دیر تک صحن میں چند ساتھیوں کے ساتھ نشست رہا کرتی تھی، اس میں
 بھی کوئی فرق نہیں آیا جتنی دیر تک وہاں بیٹھتا تھا، جس طرح باتیں کرتا تھا اور جس قسم

کی باتیں کرتا تھا، وہ سب کچھ بدستور ہوتا رہا۔

اخبارات یہاں بارہ سے ایک بجے کے اندر آیا کرتے ہیں۔ میرے کمرہ کے سامنے دوسری طرف سپرنٹنڈنٹ کا دفتر ہے۔ جلیروہاں سے اخبار لے کر سیدھا کمرہ میں آتا ہے۔ جونہی اس کے دفتر سے نکلنے اور چلنے کی آہٹ آنا شروع ہوتی تھی، دل دھڑکنے لگتا تھا کہ نہیں معلوم آج کیسی خبر اخبار میں بیگی، لیکن پھر فوراً چونک اٹھتا۔ میرے صوفے کی پیٹھ دروازے کی طرف ہے۔ اس لیے جب تک ایک آدمی اندر آئے سامنے کھڑا نہ ہو جائے، میرا چہرہ دیکھ نہیں سکتا۔ جب جلیرو آتا تھا، تو میں حسب معمول مسکراتے ہوئے اشارہ کرتا کہ اخبار ٹیبل پر رکھ دے اور پھر لکھنے میں مشغول ہو جاتا؛ گویا اخبار دیکھنے کی کوئی جلدی نہیں۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ یہ تمام ظاہر داریاں دکھا دے کا ایک پارٹ تھیں، جسے دماغ کا مغرورانہ احساس کھیلتا رہتا تھا، اور اس لیے کھیلتا تھا کہ کہیں اس کے دامن صبر و قرار پر بے حالی اور پریشانی خاطر کی کا کوئی دھبہ نہ لگ جائے :

بدہ یارب دے، کیس صورت بیجاں نمی خواہم

بالآخر ۹ اپریل کو زہرِ غم کا یہ پیالہ لبریز ہو گیا۔

فَاِنَّ مَا تَهْذُرُنَّ، قَدْ وَقَعَ !

دو بجے سپرنٹنڈنٹ نے گورنمنٹ بمبئی کا ایک تار حوالے کیا، جس میں حادثہ کی خبر دی گئی تھی۔ بعد کو معلوم ہوا کہ سپرنٹنڈنٹ کو یہ خبر ریڈیو کے ذریعہ صبح ہی معلوم ہو گئی تھی، اور اس نے یہاں بعض رفقاء سے اس کا ذکر بھی کر دیا تھا، لیکن مجھے اطلاع نہیں دی گئی۔

اس تمام عرصہ میں یہاں کے رفقاء کا جو طرزِ عمل رہا، اُس کے لیے میں اُن کا شکر گزار ہوں۔ ابتدا میں جب علالت کی خبریں آنا شروع ہوئیں، تو قدرتی طور پر انھیں پریشانی ہوئی۔ وہ چاہتے تھے کہ اس بارے میں جو کچھ کر سکتے ہیں، کریں، لیکن جونہی انھیں معلوم ہو گیا کہ میں نے اپنے طرزِ عمل کا ایک فیصلہ کر لیا ہے اور میں حکومت سے کوئی درخواست کرنا پسند نہیں کرتا، تو پھر سب خاموشی اختیار کر لی اور اس طرح میرے طریق کار میں کسی طرح کی مداخلت نہیں ہوئی۔

اس طرح ہماری چھتیس برس کی ازدواجی زندگی ختم ہوگئی اور موت کی دیوار ہم دونوں میں حائل ہوگئی۔ ہم اب بھی ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں مگر اُسی دیوار کی اُڈ سے۔ مجھے ان چند دنوں کے اندر برسوں کی راہ چلنی پڑی ہے۔ میرے عزم نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا، مگر میں محسوس کرتا ہوں کہ میرے پاؤں شل ہو گئے ہیں۔

غافل نیسم ز راہ دے آہ چارہ نیت

زیں رنہ زناں کہ بردل آگاہ میزنند

یہاں احاطے کے اندر ایک پورانی قبر ہے۔ نہیں معلوم کس کی ہے؛ جب آيا ہوں سینکڑوں مرتبہ اس پر نظر پڑ چکی ہے۔ لیکن اب اُسے دیکھتا ہوں، تو ایسا محسوس ہونے لگتا ہے، جیسے ایک نئی طرح کا انس اُس سے طبیعت کو پیدا ہو گیا ہو۔ کل شام کو دیر تک اُسے دیکھتا رہا۔ اور متم بن نوریہ کا مرثیہ جو اس نے اپنے بھائی مالک کی موت پر لکھا تھا، بے اختیار یاد آ گیا:

لَقَدْ لَأْمَنِي عِنْدَ الْقَبْرِ عَلَى الْبَسَا رَفِيقِي لَتَذَرَانِي الدَّمْعُ السَّوَافِكُ
فَقَالَ أَتَبْلَى كُلَّ قَبْرٍ رَأَيْتَهُ لَقَبْرُ ثَوِي بَيْنَ الثَّلَوِي فَالِدُكَ اَدَى
فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ الشَّيْءَ يَبْعَثُ الشَّيْءَا فَدَعْنِي، فَهَذَا أَكْلُهُ قَبْرُ مَا لَكَ
اب قلم روکتا ہوں۔ اگر آپ سنتے ہوتے، تو بول اُٹھتے:

سو دانا خدا کے واسطے کمر قصہ مختصر

اپنی تو نیند اڑ گئی، تیرے فسانے میں

ابوالکلام